白虎通疏證

句容陳立

姓名

人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故紀世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆爲重人倫也紀世別類舊作故禮別類依小字本改者字舊闕通解有姓者生也人稟天氣所以生者也詩曰天生蒸民尚書曰平章百姓曲禮納女于天子曰備百姓注姓之言生也說文女部姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子从女从生生亦聲春秋傳曰天子因生以賜姓是稟天氣以生爲姓也詩大雅蒸民文蒸詩作烝毛傳烝衆也此與孟子告子所引同也書者堯典文史記注引鄭注云百姓羣臣之父子兄弟周語富辰曰百姓兆民注百姓百官也官有世功受氏姓也舊姓生也無者字又人下有所字據御覽刪補姓所以有百者何以爲古者聖人吹律定姓以紀其族人含五常而生正聲有五宮商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生

四時異氣殊音悉備故姓有百也繹史引是類謀云聖人興起不知其姓當吹律定聲以別其姓路史注引演孔圖云孔子曰上援律而吹命陰得羽之宮潛夫論卜列篇云古有陰陽然後有五行五行各據行氣以生世遠乃有姓名是故凡姓之有音也必隨其本生祖大昊以木精承歲而王夫其子孫咸當爲角神農火精承熒惑而王夫其子孫咸當爲徵黃帝土精承填星而王夫其子孫咸當爲宮少昊金精承太白而王夫其子孫咸當爲商顓頊水精承辰而王夫其子孫咸當爲羽雖號百變音行不易故前漢京房傳云房本姓李推律自定爲京氏考京氏所說律法與鄭氏諸家說異蓋古有此法今不可考矣周禮瞽矇云世奠繫鼓琴瑟注故書奠爲定杜子春云帝讀爲定惠氏士奇禮說云周語司商協名姓說者謂司商掌賜族受命之官非也司商樂官也人始生吹律合之定其姓名故繫世必鼓琴瑟以定焉又云太史掌同律以合陰陽之聲陰爲柔陽爲剛陰陽合剛柔分鼓瑟鼓琴以播其音易林曰剛柔相呼二姓爲家此之謂也殷之德陽以子爲姓周之德陰以姬爲姓姓有陰陽出于律呂不鼓琴瑟焉能定之正聲有五舊作聲有五音轉生四時下舊作故百而異也氣殊音悉備皆殊白也訛盧據御覽刪改

右論姓

所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官或氏其事聞其

氏卽可知其德所以勉人為善也

史記注引鄭駁異義云氏者所以別子孫之所出也曲禮疏引干寶周禮注云凡言氏者世其官也御覽引風俗通云春秋左氏傳官有世功卽有官族蓋姓有九或氏于號或氏于謚或氏于爵或氏于國或氏于官或氏于字或氏于居或氏于事或氏于職以號則唐虞夏殷也以謚則戴武宣穆也以爵王公侯伯也以國曹曾宋衛也以官司徒司寇司空司城也以字伯仲叔季也以居城郭圍池也以事巫卜陶匠也以職三烏五鹿青牛白馬也案古人氏姓別後世氏姓通左傳隱八年傳曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為氏因之為族然則天子賜姓若舜賜姓媯禹賜姓姒伯夷賜姓姜之類也諸侯不得賜姓但賜氏者隱公賜無駭展氏是也無駭之後氏雖為展其姓則仍姬故史記注引世本謂言姓則在下也故氏同而姓異者可以為晉若齊之欒氏姓姜晉之欒氏姓姬衛之孫氏姓姬齊之孫氏則出自長孫修之後是也其姓同而氏異者則不可故齊之崔與東郭其氏不同崔杼欲娶于東郭偃而偃以君出自丁臣出自桓為妨也及後子孫微弱如欒郤胥原降在阜隸卽以祖父之氏為姓則姓與氏通故楚語觀射父曰民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而特賜之姓以監其官是為百姓是以氏通為姓也賤御覽作下其德德字據通解補

或氏王父字者何所以別諸侯之後為興滅國繼絕世也王者之子稱王子王者之孫

稱王孫諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以其王父字爲氏公羊成十五年仲嬰齊卒傳爲人後者爲之子則其稱仲何孫以王父字爲氏也注謂諸侯子也顧興滅繼絕故紀族明所出首者字王者之子二句並盧據御覽補故春秋有王子瑕論語有王孫賈又有衞公子荊公孫朝魯有仲孫叔孫季孫楚有昭屈景齊有高國崔以知其爲子孫也春秋以下二十二字盧據御覽補有句舊作魯有仲孫季盧據通解改崔下舊有立氏三三字依盧刪公羊襄三十年王子瑕奔晉注稱王子者惡天子重失親親王子瑕爲景王之王子稱王子也廣韻引世本云親衞有王孫賈出自周頃王之後王孫賈之子自以去王室久改爲賈氏是王孫周頃王之孫仕于衞者知王者之孫稱王孫也論語子路篇子謂衞公子荊又子張篇衞公孫朝問于子貢曰其所出無攷然稱公子公孫知爲衞之公族也魯仲叔季楚之昭屈景齊之高國崔蓋皆以王父字爲氏者禮疏引世本云桓公生慶父慶父生穆伯敖敖生文伯穀穀生獻子蔑又云桓公生僖叔牙牙生戴叔茲茲生莊叔得臣得臣生叔孫武子豹又云公子友生齊仲生無逸無逸生行父行父生武子夙案慶父字共仲牙字僖叔友字成季故後世稱仲氏叔氏季氏也昭之所出不可考國策有昭衍昭陽昭奚恤皆是大臣又漢高祖遷山東望族昭亦與屈

景並從知昭亦楚之公族也屈者左疏引世本云穆王生王子揚揚生尹尹生令尹句王子揚之字無考屈句爲其孫郎以屈爲氏當郎揚之字也景之所出亦無考戰國時有景翠景鯉景舍漢高紀東陽人立景駒爲楚王文穎曰楚族知景亦楚之公族矣左疏引世本又云高氏本敬仲生莊子莊子生頃子頃子生宣子敬仲郎高傒又禮疏引世本云國氏本懿伯生貞子貞子生成伯高父高國所出雖無考然左傳信十二年管仲曰有天子之二守國高在知宜爲齊之公族也崔者襄二十五年左傳東郭偃曰今君出自丁又公羊宣十年崔氏出奔衛以爲譏世卿知崔亦齊之公族明矣班氏時先秦氏繫諸書尚存必有實據今並佚而無考矣

王者之後亦稱王子兄弟立而皆封也或曰王者之孫亦稱王孫也此語不了似與上復意其斥二王後歟

刑德放曰堯知命表稷契賜姓子姬皐陶典刑不表姓言天任德遠刑詩疏引中候握河紀云堯曰嗟朕無德欽奉丕圖賜示二三子斯封稷契皐陶皆賜姓號注封三臣賜姓號者契爲子姓稷爲姬姓皐陶末聞則與刑德放文異案鄭氏秦詩譜云堯時有伯翳者實皐陶之子佐禹治水水土旣平舜命作虞官掌上下草木鳥獸賜姓曰嬴列女傳皐子生五歲而佐禹詩疏引曹昭注云皐子皐陶之子伯益也然則皐陶本末賜姓至子伯益作虞官舜始賜之嬴姓故國語鄭語云嬴伯益之後不云皐陶之後也史記秦本紀云顓頊之孫女

修吞元鳥卵生子大業大業生大費大費與禹平水土又佐舜調鳥獸是謂伯翳舜賜姓嬴氏是臯陶一名大費若大費己先賜姓舜無容復賜姓矣故禮疏引駁異義云炎帝姓姜太昊之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在書傳亦不言臯陶賜姓也中候蓋連及之耳

禹姓姒氏祖昌意以薏苡生大戴帝系篇云黃帝產昌意昌意產顓頊又云顓頊產鯀鯀產文命是爲禹山海經注引世本文同皆以禹祖昌意案此昌意不當增御覽引含文嘉云夏姒姓以薏苡生吳越春秋鯀娶有莘之女年壯未孳嬉于砥山得薏苡而吞意若為人所感因而妊孕剖腹而生禹史記注引斗威儀云禹母修己吞薏苡而生禹因生姒氏是則禹以母吞薏苡而生也薏苡者本草云薏苡仁開紅白花結實青白色形似珠而稍長後漢馬援傳南方薏苡實大是也小字本無昌意二字案班氏用感生之說則不信大戴記其不以禹祖昌意明矣

殷姓子氏祖以元鳥子生也周姓姬氏祖以履大人跡生也此用今春秋今詩三家說也詩疏引異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生左氏說聖人皆有父謹案堯典以親九族卽堯母慶都感赤龍而生堯安得九族而親之禮讖云唐虞五廟知不感天而生鄭駁之云諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之謂也商頌曰天命元鳥降而生商謂娀簡吞鳦子生契是聖人感生見于經之明文劉媼是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非

有父毀神而生者歟是則許用古文鄭用今文也繁露三代改制篇天將授湯主天法質而王祖賜姓爲子氏謂契母吞元鳥卵生契天將授文王主地法文而王祖賜姓爲姬氏謂后稷母姜嫄履大人之迹而生后稷故帝使禹皋論姓知殷之德陽德也故以子爲姓知周之德陰德也故以姬爲姓也說文女部姓字下亦有聖人感天而生之語蓋異義從古文說文則又從今文也此條舊多譌脫盧據御覽補正

右論氏

人必有名何所以吐情自紀尊事人者也論語曰名不正則言不順管子心術篇云名者聖人之所以紀萬物也荀子正名篇云名者所以期累實也說文口部名自命从口从夕夕者冥也冥不相見故以自名國語周語有不貢則修名名謂尊卑職貢之名凡人自稱皆名故士相見禮投壺皆云某是自紀以尊人之義也論語見子路篇**三月名之何天道一時物有其變人生三月目煦亦能咳笑與人相更答故因其始有知而名之故禮服傳曰子生三月則父名之于祖廟**大戴本命注三月萬物一成以萬物閱時而小變故人亦隨之而變化也目煦盧氏疑當作眴玉篇眴左右視也又本命篇云三月而徹眴注眴精也轉視貌案眴

爲煦之省玉篇謂與眀同說文眀部眀左右視也人生三月初轉情左右視故爲眀也禮記內則云三月之末擇日剪髮爲鬌是日也妻以子見于父毋先相曰母某敢用時日祗見孺子父執子之右手咳而名之說文口部咳小兒笑聲謂三月之末子能咳笑故父以手承其咳而名之也所引禮服傳今無此文蓋逸禮也咳字盧據御覽補**於祖廟者謂子之親廟也明當爲宗廟主也**禮記曾子問云如己葬而世子生則如之何孔子曰太宰太宗从太祝而告於禰注告主也又云三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川但曾子問所記是變禮謂君薨而葬時已祔廟故得有禰廟可告也此子字疑當己之禰謂父之親廟也御覽重名之二字**一說名之于燕寢名者幼小卑賤之稱也質略故于燕寢**郎下所引內則文是也鄉大夫之禮同小舊作少又質作身俱據御覽改正**禮內則曰子生君沐浴朝服夫人亦如之立于阼階西南世婦抱子升自西階君命之嫡子執其右手庶子撫其首君曰欽有帥夫人曰記有成告于四境**所引與今本大同小異內則云世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降適子庶子見于外寢撫其首咳而名之禮帥初無詞注無詞詞謂欽有帥記有成也然則君見世子之有詞矣故此約卿大夫見

子之詞言之也告于四境內則無文四境者所以遏絕萌芽禁備未然故曾子

問曰世子生三月以名告于祖禰內則記曰以名告于山川

社稷四境天子太子使士負子於南郊內則亦無此文曾子問記君薨而世子生之禮云三日太宰命祝史以名徧告于五祀山川注因負子名之喪于禮畧也是告于山川社稷自是變禮故不待三月郎名之與尋常世子生者異也若然天子崩而太子生應告天地矣故使士負于南郊告之也以桑弧蓬矢

六射者何也此男子之事也故先表其事然後食其祿必桑

弧何桑者相逢接之道也內則云國君世子生三日卜士負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方注桑弧蓬矢本太古也天地四方男子所有事也又射義云故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也故必先志于有所事然後敢有穀者飯食之謂也月令帶以弓韣授以弓矢于高禖之前御覽引蔡邕章句云帶以弓韣當使得男也弓矢男子之事也

保傅曰太子生舉之以禮使士負之

有司齊肅端綏之郊見于天韓詩內傳曰太子生以桑弧蓬

矢六射上下四方明當有事天地四方也小字本作端絕乃端絻之誤絻與冕

通故大戴保傅篇云古之王者太子及生固舉之禮使士負之有司齊夙興端冕見之南郊見之天也注齊夙謂三月朝也然則天子太子旣生旣有告天地之禮則諸侯世子生雖非君薨之後亦宜有告山川社稷之禮或今內則文不備耳但不得告禰廟以無禰廟可告故也

殷以生日名子何殷家質故直以生日名子也以尚書道殷家太甲帝乙武丁也

易乾鑿度云孔子曰自成湯至于帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之孫外絕恩矣同以乙日生疏可同名注王者之初一質一文以變易从初殷錄相改質也殷家質質者法天甲乙丙丁爲名是殷尚質直以生日爲名也故禮記檀弓舍故而諱新注云天之錫命疏可同名也書君奭篇云在太甲時則有若保衡又云在祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘盤祖乙即酒誥之帝乙故乾鑿度云易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王是也舊脫乙字盧據御覽補

于民臣亦得以甲乙生日名子何不使亦不止也以尚書道殷臣有巫咸有祖己也

盧云引巫咸無謂御覽作巫敢亦訛尚書有祖己見高宗肜日篇殷質君臣不嫌同名若同則曲禮云大夫士之子不敢與世子同名明臣不得同君也王氏引之經義述聞云巫咸今文蓋作巫戊白虎通用今文尚書故與古文不同後人但知古文之作咸而不知今文之作戊故改戊爲咸耳不然則咸非十日之名何白虎

通引以爲生日名子之證乎古今人表亦當作戊漢書多用今文也今本作成亦後人所改

何以知諸侯不象王者以生日名子也以太王名亶甫王季名歷此殷之諸侯也

此字盧據御覽補此謂圻外諸侯也蓋臣子以甲乙生日命名不使亦不止故周家不以生日名子與

易曰帝乙謂成湯書曰帝乙謂六代孫也

此卽本易說也易泰與歸妹之六五皆云帝乙歸妹集解引虞翻注以爲紂父蓋本哀十一年左傳云微子啟帝乙之元子也之說案漢荀爽傳云婦人謂嫁曰歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也困學紀聞引京氏章句云湯嫁妹之詞曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯以易說專以釋易各有師承較左氏爲可據故京荀等並依以爲說也書酒誥云自成湯咸至于帝乙檀弓疏云先儒注皆以爲紂父案鄭注擅弓引易說之文是鄭不以帝乙爲紂父則先儒蓋賈馬等說也考殷本紀云湯至帝乙十六世帝乙無道爲偶人謂之天神與之博令人爲行天神不勝乃僇辱之爲革囊盛血仰而射之命曰射天後獵于河渭之間爲雷震死然則武乙本非令主書不宜言其成王畏相易不應繫之父詞諸儒但見紂父名帝乙郎以易書之帝乙當之不知湯名天乙六世孫名祖乙紂父名武乙同以乙日生郎以乙爲名又同爲帝故並稱爲帝乙也舊脫書曰二字盧訂補

湯生於夏時何以用甲乙爲名曰湯王後乃更變名子

孫法耳本名履故論語曰予小子履履湯名也書釋文引王侯世本云湯名天乙湯王後定尚質故以生日名爲子孫法所引論語堯日文彼云敢用元牡敢昭告于皇皇后帝集解引孔安國云此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此上三軍篇云王者受命質家先伐然則湯伐桀時尚未稱王易制而稱予小子履明本名履可知若然殷本紀云微卒子報丁立卒子報乙立卒子報丙立卒子主壬立卒子主癸立則湯以前己有以甲乙爲名者蓋湯以前雖間以甲乙爲名未爲定制子孫或未盡然故湯又名履即位後乃定爲一代之法也盧云子孫上脫一爲字不以子丑爲名何曰甲乙者幹也子丑者枝也幹者本之質故以甲乙爲名也爲名二字盧據御覽補幹者二字舊作爲亦據御覽改名或兼或單何示非一也或聽其聲以律定其名或依其事旁其形故名或兼或單也御覽示非一也作名字非一此郎禮疏引公羊說所謂二字名作名者是也易是類謀云吹律卜名是以律定名也左氏桓六年傳云以名生爲信以德命爲義以類命爲象取于物爲假取于父爲類依其事者若后稷是也棄之因名爲棄也史記周本紀云棄之監巷寒冰後收養之初欲棄之因名曰棄詩生民云誕寘之監巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之是其事也

後以后稷利民故但稱其官而不名焉

旁其形者孔子首類丘山故名爲丘

史記孔子世家顏氏女禱于尼邱得孔子生而首上圩頂故因名曰邱字仲尼索隱圩頂言頂上窳也路史注引世本云反首張面言頂上窳也爾雅釋丘四方而高曰丘是孔子首四方亭中央下有似于丘故取名焉又按說文丘部屔反頂受水丘从丘泥省聲古而名字相配孔子名丘字仲尼則尼當作屔矣

或旁其名爲之字者聞其名即知其字聞字即知其名若名賜字子貢名鯉字伯魚

禮疏引盧氏禮注云古者名字相配是旁其名爲之字也子貢當作子贛錢氏大昕養新錄云說文貝部贛賜也貢獻也兩字音同義別子貢名賜字當作贛論語作貢唯樂記一篇稱子贛餘與論語同左傳定十五年哀七年十二年作子貢哀十五年十六年二十六年二十七年作子贛其說本于藏氏琳經義雜記家語本姓解篇十九歲取宋开官氏一歲而生伯魚魚之生也魯昭公以鯉魚賜孔子榮君之賜故因以名曰鯉而字伯魚是鯉字伯魚也

春秋讖二名何所以譏者乃謂其無常者也若乍爲名祿甫元言武庚

此文有訛脫當云春秋讖二名何爲其難諱也或曰所以譏者乃謂其無常者也若乍爲名祿甫元名武庚公羊定六年傳云此仲孫何忌也曷爲謂之仲孫忌譏二名二名非禮也注爲其難諱也一字爲名令難言而易諱所以長臣子之敬不逼下也

白虎通說春秋盡本公羊此必亦先以公羊說爲主或曰以下乃左氏古文說也禮疏引異義公羊說譏二名謂二字作名若魏曼多是也左氏說二名者楚公子棄疾弒其君郎位之後改爲熊居是爲二名謹案文武賢臣有散宜生蘇忿生則公羊之說非也然則左氏先師亦有譏二名之說但不以二字作名爲二名故有無常之譏也案公羊隱元年注于所見之世著治太平夷狄進至于爵天下遠近大小若一用心尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也又定六年注云春秋定哀之間文致太平欲見王者治定無所復爲譏帷有二名故譏之然則春秋撥亂世反之正于所見微其詞于所聞痛其禍于所傳聞殺其恩魯愈微而春秋之化益廣世愈亂而春秋爲之文益治假新王之法以治天下以致獲麟若果能行春秋之法則有獲麟之應若堯時之鳳凰來儀文王之鸑鷟鳴于岐山故何氏哀十四年注云麟于周爲異于春秋爲記瑞也二名之譏亦猶是也不然文王時有散宜生蘇忿生公羊豈不知之徒以二名者過之微至定哀之間無他惡可貶故但譏二名而已故注以爲春秋之制此公羊先師微言大義也繁露俞序云天之大人人有士君子之行而少過矣亦譏二名之意也是也許氏著說文多取古文家說宜其不譏七十子相傳之義矣

不以日月山川爲名者少賤卑己之稱也臣子當諱爲物示通故避之也

曲禮云名子者不以國不以官不以日月不以隱疾不以山川左氏桓六年傳云不以國不以官不以山川不以隱疾不以畜

牲不以器幣大戴保傳云然后卜名七無取于天下無取于地中無取于名山通谷無拂于鄉俗是故君子名難知而易諱也少賤卑已之稱謂有少賤而卑乎己者不能無賤稱也禮曰二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮父母則不諱王父母也君前不諱詩書不諱臨文不諱郊廟中不諱今曲禮有此文鄭注引檀弓言在不稱徵言徵不稱在釋之逮事父母則諱王父母此當是士禮禮記檀弓云舍故而諱新然則天子諸侯須親盡廟毀之後始不諱則卿大夫三廟無論逮事不逮事皆宜諱王父母矣今本不逮逮下有事字無郊字又曰君前臣名父前子名謂大夫名卿弟名兄也明不諱于尊者之前也鄭彼注云對至尊無大小皆相名太古之世所不諱者何尚質也故臣子不言其君父之名故禮記曰朝日上質不諱正天名也盧云禮記疑是禮說按大戴禮虞戴德云是故上古不諱正天名也所引禮記疑出此盧又云不言諱疑是不得言小字本元本不字作牙惡云乃斥字之譌人所以十月而生者何人天子之也任天地之數五故十月而備乃成人也詩疏引元命苞云人十月而生繁露陽尊陰卑篇云天之大數畢于十旬天地之間十而畢舉生長之功十而

畢成十者天數之所止也是故陽氣以正月始出于地生育養長于上至其功必成也而積十月人亦十月而生于合于天一數也大戴本命篇云天一地二人三三三而九九八十一一主日日數十故人十月而生淮南精神訓云一月而膏二月而胅三月而胎四月而肌五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生易繫辭云天數五地數五疏引鄭注天地之氣各有五五陰陽各有合然後氣相相得施流行也是天地之數合爲十故人亦十月生也

所以泣何本一幹而分得氣異息故泣重離母之義尚書曰人生啟呱呱而泣也大戴保傅云太子生而泣太師吹銅曰聲中某律是人生而泣也所引書皋陶謨文

人拜所以自名何所以立號自紀禮拜自後不自名何備陰陽也盧云未詳又云立號舊本作泣號一本作號泣皆譌

人所以相拜者何所以表情見意屈節卑體尊事人者也拜之言服也禮記郊特牲注拜服也

所以必再拜何法陰陽也尚書曰再拜稽首也周禮九拜七曰奇拜鄭大夫云奇拜謂一拜拜也頓首空首皆有之鄉飲酒鄉射所謂一拜郎頓首之奇拜燕禮大射云答一拜郎空首之奇拜以頓首平敵相拜之禮空首君答臣拜之禮唯稽首皆再拜無一拜所以法陰陽故周禮九拜八曰褒拜鄭大夫云褒拜再拜是也頓首空首

亦有饗拜凡鄉飲酒鄉射燕禮大射所云再拜者是也必稽首何敬之至也頭至地何以言首謂頭也禮曰首有瘍則沐周禮太祝辨九拜一曰稽首注稽首拜頭至地也又云二曰頓首注頓首拜頭叩地也釋文作䭫首說文首部䭫下首也然則稽首者拱手至地頭亦至地而顙不必觸地與頓首之以頟叩地者異故吉禮以稽首為至敬也諸侯于天子稽首故哀十七年左傳云非天子寡君無所稽首是也大夫士于諸侯及鄰國之君皆稽首郊特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也是則諸侯之臣稽首明矣君之于臣惟拜手而已稽从禾說文禾部禾木之曲頭止不能上也故書之稽古謂同天即此意禮見曲禮彼云頭有創則沐身有瘍則浴此有譌所以先拜手後稽首何名順其文質也尚書曰周公拜手稽首名當是各字之誤此所云周制也禮記檀弓拜而後稽顙頹乎其順也注此殷之喪拜也又云稽顙而後拜頎乎其至也注此周之喪拜也然則殷之凶拜先拜手後稽顙則吉拜先稽顙後拜手周之喪拜先稽顙後拜手則吉拜先拜手後稽顙周禮九拜所謂吉拜凶拜是也推之禮拜則殷人宜先稽首後拜手周人宜先拜手後稽首矣故周禮九拜一曰稽首也所引書者洛誥文凡臣見于君皆然書洛誥云成王拜手稽首者此自成王特尊異周公非常禮亦如平敵相拜始用頓首而左傳文七年晉穆嬴乃頓首于趙宣子也

右論名

人所以有字何所以冠德明功敬成人也公羊僖九年傳冠而字之注字者尊而不汎所以遠別也顏氏家訓風操篇云字以表德次所以二字舊鈔盧據御覽補故禮士冠經曰賓北面字之曰伯某甫又曰冠而字之敬其名也禮無北面語此蓋約以成文禮經曰伯某甫仲叔季唯其所當注伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱所以知北面者以上云冠者立於西階東南面賓字之則賓宜北面矣西階東謂西階下之東也冠而字之係記諸注云名者質所受於父母冠成人益文故敬之也張氏爾岐儀禮句讀云敬其名敬其所受於父母之名非君父之前不以呼也所以五十乃稱伯仲者五十知天命思慮定也能順四時長幼之序故以伯仲號之禮檀弓曰幼名冠字五十乃稱伯仲論語曰五十而知天命冠禮疏云殷質二十為字之時兼伯仲叔季呼之周文為字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓曰幼名冠字五十以伯仲周道也檀弓疏云年二十有為人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字耳至五十耆艾轉尊又捨其二十字直以伯仲呼之淺先生曙羣書問答云誠如孔說則徒以伯仲將何以區別人耶孔子生三日名之曰丘至

二十則稱尼甫至五十去甫配仲呼仲尼豈有捨尼而稱仲者哉然則孔子生周時故從周制故五十乃稱伯仲尼也若然冠禮于二十而冠之時即云伯仲叔季唯其所當者蓋兼二十後至五十時言之不必冠時卽呼伯仲也

稱號所以有四何法四時用事先後長幼兄弟之象也故以時長幼號曰伯仲叔季也

上五行稱云長幼何法法四時有孟仲季也

伯者長也伯者子最長迫近父也

爾雅釋詁伯長也疏引舍人注伯位之長也詩載芟云侯主侯伯傳伯長子也淮南人間訓陽虎將舉劍而伯之注伯迫也則伯亦有迫訓說文亦云伯長也从人白聲

仲者中也

孝經開宗明義云仲尼居疏引張禹云仲中也一切經音義引韓詩說云仲中也言位在中也

叔者少也

廣雅釋詁云叔少也又釋親觸同公羊隱元年注叔者長幼稱也

季者幼也

詩采蘋有齊季女傳季少也詩陟岵云予季行役傳季少子也侯人云季女斯飢傳季人之少子也故穉材謂之季材山賓云凡服帮斬季材小指亦爲季指特牲饋食挂于季指是也

適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯大夫孟氏是也

此禮說也禮疏引含文嘉云嫡長稱伯庶長稱孟是也

男女異長各自有伯仲法陰陽各自有終始也

禮記曲禮云男女異長注各自爲伯仲也

春秋傳曰伯姬者何內女稱也

公羊隱二年傳文也注以無所繫也隱七年叔姬卒即伯姬之娣知婦人各自爲伯仲也叔姬不稱仲者文家積于叔也

婦人十五稱伯仲何婦人質少變陰道促蚤成十五通乎織紝紡績之事思慮定故許嫁笄而字故禮經曰女子十五許嫁笄禮之稱字

禮記內則云十有五年而笄注謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之又曲禮云女子許嫁笄而字注以許嫁爲成人也列女傳仁智篇魏曲沃負母云是故十五而笄二十而嫁早成其謚號所以就之公羊僖九年傳此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁笄而字之大戴本命篇女七月生齒七歲而毀齒二七十四然後其化成內則女子十年不出姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服故至十五通織紝紡績也陽紓故男十六精通二十而冠陰促故女十四而精通十五而許嫁也所引禮者婚禮記文若十五未許嫁則至二十笄而字內則注其未許嫁二十則笄喪服齊衰三月章傳注成人謂年二十已笄禮者是也喪服小記云男子冠而不爲殤女子笄而不爲殤女子雖未二十若十五許嫁即不爲殤宜喪之如成人從出降之例也其女子爲本親之服亦不得降一等所謂逆降故大功章女子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹傳未嫁者成人而未嫁者是也

婦人姓以配字何明不娶同姓也故春秋曰伯姬歸于宋姬者姓也

公羊隱元年傳云仲

子者何桓之母也注仲字子姓婦人以姓配字不忘本也因示不適同姓又二年夫人子氏薨注子者姓也夫人以姓配號義與仲子同所引春秋傳成九年公羊傳文

質家所以積于仲何質者親親故積于仲文家尊尊故積于叔廣川書跋引含文嘉云文家稱叔質家稱仲公羊成十五年注叔仲惠伯者文質質字積于叔仲有長幼故連謚之經云仲者明春秋質家當積于仲也舊本此下多訛脫今悉依盧校本

即如是論語曰周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧不積于叔何蓋以兩兩俱生故也不積于伯季明其無二也論語微子篇文集解引包曰周時四乳生八子疏引鄭注以爲成王時人又引馬融劉向以爲宣王時人繁露五行變救篇云傳曰周國子多賢蕃至于駢孕男者四四產而得八男皆君子俊雄則所謂兩兩俱生者蓋本此末句有譌

文王十子詩傳曰伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載此與列女傳母儀篇引同蓋曾詩思齊詩則百斯男傳文也後漢襄楷傳疏曰昔文王一妻誕數十男史記管蔡世家武王同母兄弟十人其長子曰伯邑考次曰管叔鮮次曰武王發次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰郕叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冄

季載以管叔爲周公之兄與此異王氏鳴盛尚書後案云于
所據大德九年刻雖舊本但說脫甚多恐不足信究當以史
記爲正案誅伐篇云尚書曰肆朕誕以閒東征誅弟也此語
出大誥爲周公誅管蔡而作是則白虎通自以管叔爲周公
弟也孟子公孫丑云周公弟也管叔兄也注周公惟管蔡弟
也故愛之管叔念周公兄也故望之然則趙氏亦以爲叔爲
周公弟列女傳母儀篇太姒生十男長伯邑考次武王發次
周公旦次管叔鮮次蔡叔度次曹叔振鐸次霍叔武次成叔
處次康叔封次聃季載後漢書樊僑傳周公誅弟注周公之
弟管蔡二叔流言于國又張衡傳思元賦云旦獲讟于羣弟
兮敬金滕而乃信注成王立周公攝政其弟管叔等誘言魏
志毋丘儉傳討司馬師表云春秋之義大義滅親故周公誅
弟毛氏奇齡四書賸言云余嘗以次質之仲兄及張南士亦
云此事有可疑者三周公稱公而管叔以下稱叔一周公先
封周又封魯而管蔡並無圻內之封二周制立宗法以嫡弟
之長者爲大宗周公管蔡皆嫡弟而周公爲大宗稱魯宗國
三趙氏所注非無據也周氏柄中辨正云鄧析子無厚篇周
公誅管蔡此于弟無厚也傅子通志篇管叔蔡叔弟也爲惡
周公誅之又舉賢無周公誅弟而典型立古人固有以管叔
爲弟者不待分鄭作注也案當時蓋有二說以管叔爲周公
兄左傳序十六國加此史公從之此古文說也兩漢諸儒徒
習今文並以管叔爲周公弟則此今文說也故高誘注淮南
祀論訓則與史記同注呂氏春秋開春篇察微篇則與白虎
通同王氏執彼以廢此毛氏周氏執此以廢彼皆非通論也

成叔霍叔諸書皆以成叔名武霍叔名處唯列女傳與此同
南季載即聃季載定四年左傳聃季爲司空史記作冉季載
春秋隱八年天王使南季來聘穀梁傳南氏姓也顧氏炎武
日知錄以南非旌姓字衍案冉聃南皆同音得通用杜預定
四年注以曹叔爲武王異母弟于五叔無官去曹叔而易毛
叔明案毛叔無可考蓋即春秋毛伯之先然史記列女傳及
此皆不及毛叔
知杜說非也

所以或上其叔季何也管蔡曹霍成康南皆采也故置叔季上伯邑考何以獨無乎蓋以爲大夫者不是采地也皆采也盧云疑當作皆采地按不是采地四字疑衍上其叔季意謂叔季在名上如叔鮮叔度季載之類管蔡等皆采地非名伯邑考爲大夫無采地故伯上無文也知伯邑考爲大夫者文王舍伯邑考而立武王儲位早定明應封之大夫矣

右論字

天地

天者何也天之爲言鎮也居高理下爲人鎮也禮釋文引說題詞云天之爲言鎮也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮之此天之義也爾雅釋文引禮統云天之爲言鎮也神也陳也珍也說文一

部天顛也顛爲人首故臣以君爲天子以父爲天妻以夫爲天詩疏引元命苞云天之言瑱案瑱義無所取當或瑱字之訛天與鎮顛神陳珍瑱皆疊韻爲訓瑱亦或借作鎮字類聚引作天者身也盧云天與身聲相近故天竺又爲身毒也

地者元氣之所生萬物之祖也御覽引禮統云天地者元氣之所生萬物之所自也案此

地者易也萬物懷任交易變化舊本地者十三字當脫一天字宜移置天者何也之上加此類聚引元命苞云地者易也言萬物懷任交易變化含吐應節故其立字土力于乙者爲地又引說題詞云地之爲言媪也承天行其義也居下爲位道之經也山陵之大非地不制含功以收生閉雅釋文引禮統云地者施也諦也應施變化審諦不設盧氏據以改此又以萬物懷任二句合下節以御覽五行類所引爲據案御覽支離踳駁恐不足以定此

右釋天地之名

始起先有太初然後有太始形兆既成名曰太素劉仲達鴻書引鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極是爲五運形象未分謂之太易元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極廣雅釋天太初者氣之始也生于酉中清濁未分太始者形之始也生于戌中清者爲精濁者爲形太素質之始也生于亥中已有素樸而未散也此三者皆在天地未分之前也混沌相連

視之不見聽之不聞然後判清濁既分精曜出布庶物施生精者爲三光號者爲五行五行生情性情性生汁中汁中生神明神明生道德道德生文章

列子天瑞篇云氣形質具而未離故曰渾淪詩緯引推度災云三氣未分別號曰渾淪卽謂太初太素太始三氣未分混沌相連也推度災又云上清下濁號曰天地廣雅釋天云三氣相接至子仲剖判分離輕清者上爲天重濁者下爲地中和爲萬物列子天瑞篇一者形變之始也清輕者爲天重濁者爲地冲和氣者爲人故天地含精萬物化生此是清濁既分精曜出布庶物皆施生也號者二字疑衍珠林引虞喜天文論云精者爲三光爲五行五行生情性情性生汁中汁中生神明神明生道德道德生文章此作汁中未知何解舊本自始起至此多訛脫盧據御覽補正

故乾鑿度云太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也陽唱陰和男行女隨也

列子天瑞篇云太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也詩疏引推度災云陽本爲雄陰本爲雌物本爲魂雄生八月節號曰太初行三節雄雌俱行三節而雄含物魂號曰太素案詩緯之雄生八月節卽氣之始也雄含物魂卽質始也當脫雌生九月節號曰太始行三節之文卽形之始也舊本形下衍兆字

右論天地之始

天道所以左旋地道右周何以爲天地動而不別行而不離所以左旋右周者猶君臣陰陽相對之義也文選注引元命苞云天左旋地右動占經引元命苞云地所以右轉者氣濁清少含陰而起遲故右轉迎天御覽引宋注云地生于離旣不敢當陽動退日少陽則亦宜右行而迎陽者受其施育而成陽也

右論左右旋之象

男女總名爲人天地所以無總名何曰天圓地方不相類故無總名也左傳昭十七年傳猶能馮依于人注人謂匹夫匹婦說文人部人天地之性最貴者也此籀文象臂脛之形列子黃帝篇云有七尺之骸手足之異戴髮含齒倚而食者謂之人是男女總名人也周禮注引書考靈燿云天以圓覆地以方載是不相類也

右論天地無總名

君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲陽不動無以行其

教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也故易曰終日乾乾反覆道也易乾九三彖詞文占經引靈憲曰天體於陽故圓以動地體於陰故方以靜動以行施靜以合化乃道之實也

右論天行反勞於地

日月

天左旋日月五星右行何日月五星比天爲陰故右行右行者猶臣對君也含文嘉曰計日月右行也刑德放曰日月東行書洪範云日月之行則有冬有夏占經引黃帝占曰兩角之間三光之道也南三度太陽道北三度太陰道日月五星出入中道天下太平出陽多旱出陰多雨是日月五星同行也凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一故漢書律歷志冬至之時日在牽牛初度春分日在婁四度夏至日在東井三十一度秋分日在角十度是也日月五星則右行日一日一度月一日十三度十九分度之七其五星遲速之數具見律歷志天左旋日月五星右旋是相對爲行故如臣對君緯書言東行猶言右行也

右論日月右行

日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月日行十三度十九分度之七感精符曰三綱之義日爲君月爲臣也書疏引考靈耀云周天三百六十五度四分度之一而日日行一度則一朞三百六十五日四分日之一又云日日行一度月一日行十三度十九分度之七周髀算經云日月俱起建星月度疾日度遲日月相逐于二十九日三十日間而日行天二十九度餘未有定分于是三百六十五日南極景長明日反短以歲終日影反長故知之也古微書載考靈耀云日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月一日行十三度十九分度之七故日一月行二十九度半餘月一月行天一帀三百六十五度四分度之一過而更行二十九度半餘而與日會所會之處謂之辰也左疏引感精符云日者陽之精月者陰之精日陽月陰故日君月臣也故詩柏舟篇日居月諸傳云日君象月臣象也

日月所以懸晝夜者何助天行化照明下地故易曰懸象著明莫大于日月周髀云日猶火月猶水火則月光水則含景故月光生于日所照魄光生于日所蔽故就其明之所生則月生于日就其明之所指則日照晝月照夜也

右論日月行遲速分晝夜之象

日之爲言實也，常滿有節。

說文日部日實也太陽之精不虧廣雅釋天云日實也釋名釋天日實也光明盛實也大義引汁光紀云日爲陽精故日實也占經引元命苞云日之爲言實也節也含一開度立節使物咸別故謂之日日言陽布散合如一御覽引禮統云日者實也形體光實人君之象

月之爲言闕也，有滿有闕也。所以有闕何？歸功于日也。三日成魄，八日成光，二八十六日轉而歸功，晦至朔旦受符復行。故援神契曰：「月三日而成魄，三月而成時。」

說文月部月闕也太陰之精釋名釋天月闕也滿則闕也大義引元命苞云月者陰精爲言闕也月初未正對日故無光缺月半而與日相對故光滿十六日已後漸闕亦漸不對日也故文選注引保乾圖云日以圓照月以虧全宋注全十五日時是也御覽引推度災云月三日成魄八日成光蟾蜍體就宍鼻始萌禮運是以三五而盈三五而闕注一盈一闕屈伸之義也繫詞縣象著明莫大乎日月李氏易傳載虞說云三日震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙郎一盈一闕之義焉故謝靈運怨曉月賦昨三五兮既滿今二八兮時鈌禮記鄉飲酒義月者三日則成魄書康誥云哉生魄釋文引馬注魄朏也謂月三日

始生光朏名曰魄說文月部作霸云月始生魄然也承大月二日承小月三日案白虎通據緯書及諸家皆以月初生明爲魄漢書律歷志則引三統術曰死霸朔也生霸望也孟康曰月二日以往明生魄死故言死魄魄月質也與此異盧據御覽四補三日成魄四字刪去十六下一日字此六句出援神契皆有額而此下所引則見今鄉飲酒義**所以名之爲星何星者精也據日節言也**類聚引說題詞云星之爲言精也陽之榮也陽精爲日日分爲星故其字日生爲星淮南天文訓日月之淫爲精者爲星辰說文晶部曐萬物之精上爲列星从晶生聲史記天官書云星金之散精也**一日一夜適行一度一日夜爲一日剩復分天爲三十六度周天三百六十五度四分度之一日月徑皆千里也**大義引此下有日徑千里圍三千里下于天七千里似當補入書鈔引元命苞云日月徑千里徑一者其圍三故圍三千里也御覽引徐整長厤云日月徑千里周圍三千里下于天七千里占經一引陳卓等渾天論曰日月之體形如圓丸各徑千里也

右釋日月星之名

所以必有晝夜何備陰陽也日照晝月照夜太元經云日以昱乎晝月以昱乎夜

說文日部昱日明也日所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長冬節夜長夏日宿在東井出寅入戌冬日宿在牽牛出辰入申

尚書堯典有日中日永日短詩疏引馬注云古制漏刻晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻夜長六十刻晝短四十刻晝中五十刻夜亦五十刻鄭注日見之漏與不見者齊又書疏引鄭注又云日長者日見之漏五十五刻日不見之漏四十五刻則鄭以晝長六十五刻夜短三十五刻晝短四十五刻夜長五十五刻晝中五十五刻夜中四十五刻高注呂氏春秋大同漢書律曆志冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在角十度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之影冬至日在斗則書極短八尺之表一丈三尺之影一丈三尺之中去其一尺五寸餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤二道之交中去極俱九十一度少强出卯入酉晝行地上夜行地下俱一百八十二度少强周髀引考靈燿云分周天爲三十六頃頃有十度九十六分度之十四長日分于寅行二十四頃入于戌行十二頃短日分于辰行十二頃入于申行二十四頃入御覽引考靈燿云仲春仲秋日出于卯入于酉仲夏日出于寅入于戌仲冬日出于長入于申其言四時短長之數與此同也又引物理論曰夏則陽盛陰衰故晝長夜短冬則陰盛陽衰故晝短夜長行陽之道長故出入卯酉之北行陰之道短

故出入卯酉之南春秋陰陽等故日行中平晝夜等也

右論晝夜長短

月有小大何天左旋日月右行日日行一度月日行十三度月及日爲一月至二十九日未及七度即三十日者過行七度日不可分故月乍大乍小明有陰陽也首句舊作自大小何天道左旋日月東行盧從御覽改正古微書考靈曜云凡九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲一月御覽引范子計然日月行疾疾二十九日三十日間一與日合取日之度以爲日節以日疾日行一度月日行十三度十九分度之七日一月月行二十九度餘月一月行天一市三百六十五度四分度之一過而更行二十九度半餘是日月行不齊第取日所行以爲節故有大有小也故春秋曰九月庚戌朔日有食之十月庚辰朔日有食之此三十日也又曰七月甲子朔日有食之八月癸巳朔日有食之此二十九日也襄二十一年及二十四年文也羅氏士琳朔閏異同表云九月庚戌顓項殷曾術得一日黃帝夏周三統得二日十月庚辰殷曾術得一日餘五術得二日又云七月甲子朔殷曾術一日黃

帝顓頊夏周三統得二日八月癸巳朔顓頊殷魯得一日黃
帝夏周三統得二日秦此以二十一年兩日食皆月大二十
四年兩日食皆月小考羅氏所推顓頊厤得八月大九月庚
戌朔殷魯厤得九月大十月庚辰朔七月小八月癸巳朔其
六月小七月甲子
朔與七厤皆不合

右論月有大小

月有閏餘何周天三百六十五度四分度之一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也故讖曰閏者陽之餘

淮南天文訓云日行十三度七十六分度之二十六二十九日九百四十分日之四百九十九而為月而以十二月為歲歲有餘十日九百四十分日之八百二十七故十九歲而七閏堯典朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲續漢律歷志引杜氏長歷云書稱六日舉全數而言其實五日四分日之一日日行一度而月行十三度十九分度之有畸日官常會集此之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰之間所以異于他月也御覽無餘字日過十二度御覽四及十七兩引皆作不匝十二度

右論閏月

四時

所以名爲歲何歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故爲一歲也尚書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲御覽引元命苞云歲之言遂也宋注遂出也出行事于所直長也廣雅釋言云遂畢也爾雅釋天云載歲也夏曰歲注取歲星行一次左疏引孫炎云四時一終曰歲取歲星行一次說文步部云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次是孫郭並取說文爲說與此不同書鈔引元命苞云冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十日歲數舉注舉猶備也舉全數故言三百六十日也

右論歲

歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也舊止春夏秋冬盧據爾雅疏補禮記祭法埋少牢于泰昭祭時也注時四時也管子山權篇云數時者所以記歲也釋名釋天云時期也物之生死各應節期而止也春夏爲陽秋冬爲陰陽息于冬陰消于夏是爲陰陽消息之期也論衡難歲篇云積分爲日累日爲一月連月爲時紀時爲歲古無一日分十二時之說也

四時天異名何天尊各據其盛

者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天秋曰旻天冬曰上天爾雅曰一說春爲蒼天等是也此文有訛盧當作爾雅曰春爲蒼天夏爲昊文秋爲旻天冬爲上天一說春曰昊天夏曰蒼天周禮疏引異義今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總曰皇天爾雅亦然故尚書說天有五號各有所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則蒼天謹案尚書堯命羲和欽若曰昊天總勅四時知昊天不獨春春秋左氏曰夏四月已丑孔子卒稱旻天不弔時非秋天詩疏引鄭駁異義云元之聞也爾雅者孔子門人所作以六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣視言之夏氣高明故以廣大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之氣也六藝之中諸稱天者以己情所求言之耳非必于其時稱之浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明昊天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此言求天猶人之說事各從其主耳若察于是則堯命羲和欽若昊天孔子卒稱昊天不弔無可怪耳案今爾雅作春爲蒼天夏爲昊天詩疏引李注春萬物始生其色蒼蒼然故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬陰盛在上故曰上天然則李郭本作春蒼夏昊即白虎通前一說所據之本也一說春曰蒼天蒼是昊字之誤即許鄭

所見之本也說文日部旻秋天也從日文聲虞書曰仁覆閔下則稱旻天又云昦春為昦昦天元氣昦昦從日夰夰亦聲與異義所據之本同也四時不隨正朔變何以為四時據物為名春當生冬當終皆以正為時也禮記鄉飲酒義東方曰春春之為言蠢也產萬物者也南方曰夏夏之為言假也養之長之假之仁也西方曰秋秋之為言愁也愁以時察守義者也北方曰冬冬之為言終也終者藏也是四方皆取物以為名故不隨正朔變之周禮有正月正歲正月者周正建子之月正歲即夏正建寅之月以正為時蓋據正歲言也

右論四時

或言歲或言載或言年何言歲者以紀氣物帝王共之據日為歲隱元年公羊傳注歲者總號其成功之稱釋名釋天歲越也越故限也年者仍也年以紀事據月言年春秋曰元年正月十有二月朔有朔有晦故據月斷為年首十二字舊脫盧據御覽補春秋曰以下亦誤盧云春秋書朔者多矣書晦惟僖十五年九月己卯晦成十六年六月甲午晦此引元年正月與本意不合爾雅釋天注年取禾一熟說文禾部年穀熟也春秋傳曰大有年仍與

稔通穀一年稔故稱仍也一載之言成也載成萬物終始言之也獨斷三代年歲之別名云載歲也言一歲莫不覆載爾雅釋天注載取物終更始書疏引孫注年載取萬物終而復始小爾雅廣詁云載歲也二帝言載三王言年皆謂闚闚故尚書曰三載四海遏密八音謂二帝也又曰諒闇三年謂三王也春秋傳曰三年之喪其實二十五月知闚闚闚闚二字疑誤爾雅釋天及獨斷三代年歲之別名並云夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載與此三王為年通謂之歲意異其實年載歲對文異散則通故堯典言成歲則唐虞亦稱歲商頌言歲事來辟則商亦稱歲周禮太史正歲年以叙事則周亦稱歲周書言惟十有三祀知周亦或稱祀漢書律歷志引伊訓篇曰惟太甲元年十有二月朔知殷亦稱年也所引書者一堯典文一見論語憲問篇檀弓喪服四制所引也春秋傳公羊文二年傳又盧据御覽改首句二帝作五帝然此下明之謂二帝也則改五不必矣

右論三代歲異名

日言夜月言晦月言朔日言朝何朔之言蘇也明消更生故曰朔日晝見夜藏有朝夕故言朝也朔蘇義詳三正篇洪範五行傳云日之朝注平旦至

食時謂之朝也

右論朝夕晦朔

衣裳

聖人所以制衣服何以爲絺綌蔽形表德勸善別尊卑也淮南主術訓人主好黼黻文章絺綌綺繡注白與黑爲黼青與赤爲黻絺綌葛也精曰絺粗曰綌五采具曰繡是絺繡卽絺綌之有文繡者則此之絺綌卽書之絺繡也案此以絺繡爲衣服皆有蓋用今文書說御覽引書大傳天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉又日山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一是伏生所說五服升降之文不言粉米黼黻絺繡意以粉米黼黻衣裳並剌故五帝紀言堯賜舜絺衣卽此也史公說有日月星辰自山龍至藻火請之文自粉米以下謂之繡與今文說同惟書疏引鄭注讀絺爲黹讀會爲繪謂自日月至黼黻凡十二章此繡與繪各有六衣用繪裳用繡案大戴五帝德篇黃帝黼黻衣大帶黼裳御覽引尸子云君天下者黼衣九種而堯大布是黼黻亦爲衣不必如鄭氏專以黼黻爲裳也孟子盡心篇云舜被袗衣注袗畫也被畫衣黼黻絺繡也孟子之袗衣卽

史記之絺衣以絺爲之故或亦以彩衣爲單衣也以上古始制衣服以絺綌蔽形後人雖極文猶以爲飾亦始冠用布之義也別尊卑卽山龍等五章也故漢書董仲舒傳臣聞制度文采元黃之飾所以明尊卑異貴賤而勸有德也所以

名爲裳何衣者隱也裳者彰也所以隱形自障閉也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治裳上應脫衣字廣雅釋器云衣隱也衣隱一音之轉故中庸壹戎殷注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞夏商周氏多矣今姓有衣者殷之胄與殷隱同聲釋名釋衣服云衣依也人所依以芘寒暑也說文衣部衣依也皆望文生義釋名何以又云裳鄣也所以自障蔽也所引易曰者易繫詞傳文

知上爲衣下爲裳以其先言衣也詩曰褰裳涉溱所以合爲下也李氏易傳引九家易注衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物又虞注乾爲治在上爲衣坤在下爲裳乾坤萬物之蘊故以象衣裳續漢輿服志乾巛有文故上衣元下裳黃是上爲衣下爲裳也所引詩鄭風褰裳文以言涉知裳在下也

弟子職言摳衣而降也名爲衣何上兼下也管子弟子職云己食者作摳衣而降又禮記曲禮云兩手摳衣又云摳衣趨隅摳衣卽論語鄉黨之攝齊是皆謂裳也得名之衣者以衣裳對別散則通故鄭風素冠云庶見素衣兮箋素衣者謂素裳也上得兼下故也

右總論衣裳

裘所以佐女功助温也舊本盧據初學記補詩七月取彼狐狸為公子裘箋云言此者時寒宜助女功也

古者緇衣羔裘黃衣狐裘禽獸衆多獨以狐羔何取其輕煖因狐死首丘明君子不忘本也羔者取其跪乳遜順也舊本自禽獸衆多上亦脫盧據初學記補論語鄉黨篇云緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘詩疏引鄭注羔裘諸侯視朝之服衣狐裘温裕而已案五冕之服同用羔裘周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕注大裘黑羔裘也天子以下田獵亦用黑羔裘司服云凡田冠弁服注冠弁委貌與諸侯朝服同知亦用諸侯視朝之服也其天子視朝諸侯朝天子卿大夫聘問並服狐白裘士則麛青裘禮記玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又云士不衣狐白是也卿大夫但不得用錦衣耳其兵事則服黃狐裘定九年左傳晳幘而衣貍製是也兵事服靺韋之衣裘象衣色亦服黃也狐死首丘禮弓文羔跪乳義具上諸篇但此下言天子狐白則諸侯而下皆不得服狐白裘矣與禮經異制

故天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔裘亦因別尊卑也淮南說山訓云夫狐白之裘天子被之而坐廟堂又云天下無粹白之狐而有粹白之裘掇之衆白也似唯天子得服狐白矣此亦宜為成語晏子春秋景公時雨

雪三日公衣狐白之裘又云景公賜晏子狐白裘晏子不受知常三時諸侯亦僭服之矣考論語進孔子之服云黃衣狐裘定九年左傳晳幘而衣貍製襄四年左傳臧之狐裘兵事用韎韋衣裘之色必相稱則黃衣明矣則黃狐不必諸侯也玉藻君子狐青裘豹褎注君子大夫士也則狐裘不必大夫也皆與禮文不同各有所授無庸強同皇侃引此文說玉藻宜為正義所非大夫下狐字舊脫盧據玉藻疏補

右論裘

所以必有紳帶者示敬謹自約整也繢繒為結于前下垂三分身半紳居二焉說文巾部帶紳也男子鞶帶婦人鞶絲象繫佩之形必有巾從巾釋名釋衣服帶蔕也著于衣加物之繫帶也禮記少儀葛経而麻帶注帶所以自約束也喪服小記齊衰帶注帶所以持身也禮記玉藻云并組約用組又云三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊注三分帶下而三尺則帶高于中也以帶齊身中故此以為三分身半也盧云身半疑誤當從玉藻作帶下

男子所以有鞶帶者示有金革之事也禮記內則男鞶革注鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲左傳桓二年云鞶厲游纓注鞶大帶厲大帶之垂者禮疏引服注同此以鞶帶為一物當與服

杜義同也大元格云裳格鞶鈎淪注革帶曰鞶又廣雅釋器軒謂之鞶然則革帶以革爲之又法言寡見篇曰今之學者獨爲革藻也又從而繡其鞶帨知古正用革以示有金革之事後人則但存鞶之名而失其意矣

右論帶

所以必有佩者表德見所能也續漢輿服志佩所以章德服之衷也前漢五行志佩以裒之旗也注佩所以表中心初學記引三禮圖云凡玉佩上有雙衡衡長五寸博一寸下有雙璜璜徑三寸衝牙蠙珠以納其間上下爲衡半璧爲璜中橫以衝牙以蒼珠爲瑀周禮注引詩傳云佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間禮記玉藻古之君子必佩玉左徵角右宮羽注比德也又云故君子行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也是佩所以表德佩有二有德佩玉佩是也有事佩木燧大觿之屬是也故玉藻云君在不佩玉左結佩右設佩謂世子君在不敢以德自表故結左玉佩而設右事佩也卽此所云見所能也御覽六百九十二作表意見所能

故循道無窮則佩環禮記玉藻孔子佩象環五寸注環取可循而無窮莊子齊物論樞始得其環中以應無窮注是非反覆相尋無窮謂之環以環取義于還故也御覽六百九十二循作修

能本道德則佩琨書曰揚州貢瑤琨或從貫作瑻文選思元賦獻環琨與璪繅兮舊注琨璧也與環並稱知亦美玉可比德者也御覽本作

大與初學記同後漢書注琨作璜當從之

能決嫌疑則佩玦是以見其所佩即知其所能論語曰去喪無所不佩

左氏閔二年傳玦離注玦示當決斷御覽引王隱晉書曰禮能使決疑者佩玦蓋皆古禮說也莊子故說苑修文亦云能治煩亂者佩觿能射御者佩韘能正三軍者搢笏衣必荷規而成矩負繩而準下故君子衣服中而容貌得接其服而象其德故望容貌而行能得所定矣與此許咎互見儒者受佩玦者事至而斷說文玉部玦玉佩也九歌注先王所以命臣之瑞故與環則還與玦則去亦取其決斷也詩芄蘭童子佩韘箋韘玦也音義本又作決案此三句當有成語又舊本知其所能上三十三字脫盧據御覽補所引論語鄉黨文也

天子佩白玉諸侯佩元玉大夫佩水蒼玉士佩瓀文石

禮玉藻有其文小字本元本俱作諸侯佩山元玉與玉藻文合玉藻又有世子佩瑜玉句在士佩句上此亦脫去當補入

佩即象其事若農夫佩其耒耜工匠佩其斧斤婦人佩其鍼縷亦佩玉也

末四字舊脫盧據初學記補此即事佩也農夫以耒耜為事工匠以斧斤為事婦人以鍼縷為事故即以之為佩也禮記內則婦人右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧是也又云男女未冠笄者皆佩容臭注為近尊者給小使也又云子事父母左右佩用注必佩者備尊者使令也皆此以事佩禮記玉藻所云右設佩是也

何以知婦人

亦佩玉詩云將翺將翔佩玉將將彼美孟美德音不忘鄭風同車文也詩人述孟姜之事故知婦人佩玉也列女傳賢明篇禮樂師擊鼓以告旦后夫人鳴佩而去史記孔子世家孔子見南子在絺帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環佩玉聲璆然通典引劉向說曰古者天子至于士王后至于命婦必佩玉尊卑各有其制是則自庶人而下始無佩玉以無德可象也

右論佩

五刑

聖人治天下必有刑罰何所以佐德助治順天之度也故懸爵賞者示有所勸也設刑罰者明有所懼也周禮目錄云刑者所以驅恥惡納人于善道也繁露天辨在人篇云刑德之轉也後漢郎顗傳罰者白虎其宿主兵又豫象傳則刑罰清集解引虞注坎爲罰兌爲刑是順天之度故刑以秋冬也莊子天道篇云是非已明而賞罰次之注賞罰者郎失德之報也御覽六百二十六又六百四十五兩引此文皆無佐德二字書鈔引刑罰作刑法傳曰三皇無文五帝畫象三王明刑應世以五周禮保氏疏引鉤命決之文也易繫詞傳上古結繩而治後世聖人易之以書契百

宮以治萬民以察是三皇無文也初學記引書傳唐虞象刑而民不犯漢武紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯墨子云畫衣冠而民不犯是五帝畫象也三王明刑司圜疏引作肉刑荀子正論篇古無肉刑而有象刑漢書刑法志禹堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之者以俗薄于唐虞也是三王肉刑也**五刑者五常之鞭策也**書堯典象以典刑史記注引馬注云言咎繇制五常之刑周禮大司寇以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑鄭司農云任謂朋友是五刑者因五常而設也後漢虞詡傳刑罰者人之銜轡注刑罰者人之鞭策也**刑所以五何法五行也大辟法水之滅火宮者法土之壅水臏者法金之刻木劓者法木之穿土墨者法火之勝金**大義引周書曰五行相剋而作五刑墨劓剕宮大辟也火能變金色故墨以變其肉金能刻木故剕以去其骨節木能勝土故劓以去鼻土能塞水故宮以斷其淫水能滅火故大辟以絕其生命御覽引禮統云劓刑法以木勝土決其皮革也臏刑法金勝木去其一節也臏即剕也以上盧據書鈔補唯少墨者法火勝金一句御覽六百四十八引取法火之勝金也金得火亦變而墨也今紂其文從上例以足之御覽又引劓法木之穿土也去鼻亦孔見可知此處闕文甚多**五帝畫象者其衣服象五刑也犯墨者蒙巾犯**

劓者以赭著其衣犯臏者以墨幪其臏處而畫之犯宮者履雜扉犯大辟者布衣無領

此節舊脫盧據初學記後漢書注諸書補此今文書說也書鈔引書大傳云唐虞象刑犯墨者蒙皂巾犯劓者赭其衣犯臏者以墨幪其臏處而畫之犯大辟者布衣無領白帖引書傳又云唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而人恥之是也周禮疏引孝經緯云上罪墨幪赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已其說畫象所用微異御覽引慎子云有虞氏之誅以幪巾當墨以草纓當劓以菲屨當刖以艾韠當宮布衣無領當大辟鄭注周禮司圜云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑歟知鄭氏亦信象刑之說也

科條三千者應天地人情也五刑之屬三千大辟之屬二百宮辟之屬三百腓辟之屬五百劓墨辟之屬各千張布羅衆非五刑不見

孝經五刑篇孔子曰五刑之屬三千大義引刑德放云大辟刑罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千是此用尙書家說也若周禮說則不然司刑職云掌五刑之罰以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百五五二千五百科盡穆王去周初已百餘年故又有增損也江氏聲集注音疏云墨劓倍于其初宮與大辟皆減焉以是差之輕于周禮矣此穆王詳刑之意也其春秋說亦同呂刑公羊疏引元命苞云墨劓辟之屬各

干刑辟之屬五百宮辟之屬三百大辟之屬二百是也又鄭注司刑云夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉然則鄭以呂刑序訓夏贖刑故以彼所據者爲夏刑周公承殷衰亂之季故變夏刑從重穆王承平既久又改就夏刑從輕焉小字本臏作臏下臏者亦作臏者與書鈔所引同又劓墨辟之屬各于小字本無辟字

劓墨何其下刑者也

盧云此下有脫文當以刑宮爲中刑大辟爲上刑又引鄭注大傳云上刑易三中刑易二下刑易一輕重之差又引鉤命決圖上罪是蒙赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨此所謂易一易二易三之差理或然也此割宮當爲宮割木宮刑也列女傳貞順篇士庶人外淫者宮割鄭注文王世子曰宮割臏墨劓刖皆以刀鋸刺人體也又曰宮割淫刑也又注孝經曰科條三千謂劓墨宮割臏大辟男女不以禮交者宮割皆甫刑也又云小字本作割宮在其中刑者也王氏引之經義述聞曰堯典正義引夏侯等書作臏宮劓割頭庶剠宮劓割當作宮割劓此甫刑正文也

墨者墨其額也

司刑注引書大傳云非事而事之出入不以道義而誦不詳之言者其刑墨史記周本紀墨作黥說文黑部黥墨刑在面也重文作剠鄭注周禮司刑云墨黥也先刻其面以墨窒之刑德放曰椓鹿者笮人顙也黥者馬羈笮人面也見御覽又引鄭注豕鹿黥皆先以刀笮傷人墨布其中然則墨刑在面爲黥在額爲豕鹿也

劓者劓其鼻也

書傳云觸易君命革輿服制度奸宄盜攘傷人者其刑劓說文刀部劓刑鼻重文作劓鄭注司刑云劓截

鼻也

腓者脫其臏也

書傳決關梁踰城郭而畧盜者其刑臏爾雅釋詁剕刖也說文作跀云跀斷足也史記周本紀漢書刑法志與書傳同作臏蓋本今文也說文骨部髕鄰崩也然則脫其髕謂鑽傷其鄰崩之骨也公羊疏引鄭駁異義云皋陶改臏為剕呂刑有剕周改剕為刖又司刑注刖斷足也剕刖並輕于髕矣察鄭氏從古文作剕故以剕髕為二此兼用今古文故文從古文而訓從今文孟康注漢志以為刖左右趾則又以髕為剕也

宮者女子淫執置宮中不得出也丈夫淫割去其勢也

大傳說男女不義處者其刑宮司刑注丈夫則割其勢女子閉于宮中漢書晁錯傳除其陰刑注張晏曰宮刑也宮即詩召旻之椓箋云椓椓毀陰也又呂刑述苗民之刑有椓書疏引夏侯等書作宮是也詩疏引鄭呂刑注云椓謂椓破陰椓即斀之假借說文攴部斀去陰之刑也引周書刖劓斀黥此古文也御覽刑法部引刑德放曰宮者女子淫亂執置宮中不出割者丈夫淫割其勢也故王氏引之經義述聞云出也下亦當有割者二字此釋宮割二字之義皆同書緯文也後人以今本出書有宮無割故刪割者二字也若然婦人有刑矣襄十九年左傳言婦人無刑者彼疏引服注云婦人從人者也故不為制刑及犯惡從男子之刑也意謂女子自犯淫外皆從男子刑也

大辟者謂死也

大傳云降畔賊刧畧奪攘矯虔者其刑死禮記文王世子云某之罪在大辟是大辟死罪也

右論刑法科條

刑不上大夫何尊大夫

此今禮說也禮疏引異義云禮戴說刑不上大夫古周禮說士尸肆市大夫尸肆諸朝是大夫有刑謹案易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶無刑不上大夫之事駮曰凡有爵者與王同族適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫則許氏從周禮說鄭氏合今禮古禮爲說也故易鼎其刑渥集解引九家鄭虞並作刑剭詩疏引鄭注云屋中刑之又司烜氏邦若屋誅鄭讀如其刑剭之剭也鄭意以刑不上大夫不過令人不見其刑所以尊有爵周人貴貴故也公羊宣元年注古者刑不上大夫蓋以爲摘巢毀卵則鳳皇不翔刳胎不焚天則麒麟不至刑之則恐悞刑賢者死者不可復生刑者不可復屬故有罪放之而已所以尊賢者之類則今文春秋家直以大夫無刑與鄭氏說異此引今禮爲主而以刑爲撻答之刑爲或說知亦與何休說同也

禮不下庶人欲勉民使至於士

御覽引異義謹案周禮說五王摯自公卿以下執禽尊卑有差也禮不下庶人工商又無朝儀五經無說工商有摯此許氏用戴禮難周禮蓋古禮以禮可及庶人但不必責其趨走之儀耳故曲禮注云爲其遽于事且不能備物是也

故禮爲有知制刑爲無知設也庶人雖有千金之幣不得服

刑不上大夫者據禮無大夫刑

曲禮疏引云禮爲有知制刑爲無知設謂酬酢之禮不及

庶人勉民使至於士也故士相見禮云庶人思于君不爲容進退走是也盧云此段容有正義取增改案不得服下有脫文當是不得弗服刑也

或曰撻笞之刑也

此古說也漢書賈誼傳云故古者禮不下庶人刑不上大夫所以厲寵臣之節也古者大臣有坐不廉而廢者不謂不廉曰簠簋不飾坐穢汙姑婦姊姨母男女無別者不謂汙穢曰帷薄不修坐罷軟不勝任者不謂罷軟曰下官不職故貴大臣定其有罪矣猶未斥然至以呼之也尚遷就而爲之諱也故其在大譴大訶之域者聞譴訶則白冠氂纓盤水加劍造寢室而請其罪爾上弗使執縛係引而行也其有中罪者聞命而自弛上弗使人頸盩而加也其有大罪者聞命則北面再拜跪而自裁上不使人捽抑而刑之也是大夫有罪得加刑但不得撻笞以辱之又階級篇云廉恥禮節以治君子故有賜死而無僇辱是以係縛榜笞髡則黥劓之罪不及士大夫以其離主上不遠也故儒行云士可殺而不可辱曾語薄刑用鞭朴以威民也是也曲禮疏引鄭答張逸云謂所犯之罪不在夏三千周二千五百之科不使賢者犯法也蓋輕者則在入議之科大司寇所云議賢議能議功議貴諸侯也重者則在甸師氏掌囚所謂凡有爵者與王之同族奉而適之師氏是也

禮不下庶人者謂酬酢之禮也

周禮大宗伯六摯有庶人執鶩工商執雞又禮記曲禮云庶人之摯匹童子委摯而退然則禮亦及庶人矣儀禮士相見禮云庶人見于君不爲容進退走禮疏引鄭答張逸云非是都不行禮但以其遽務不能備之故不著于

經文三百三千耳其有事則假士禮以行之也是禮不下庶人止指踐阼之禮明矣蓋周禮止時王之制戴禮雜先代之制故說者各異焉

右論刑不上大夫

夏曰夏台殷曰牖里周曰囹圄據北堂書鈔引補意林引風俗通曰夏曰夏台殷曰羑里周曰囹圄與此名同初學記引博物志云夏曰念室殷曰動止周曰稽留則異又公羊疏引博物志以齊刑人之地曰因諸鄭志崇精問云獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之獄焦氏答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空是也則說又不同

古者刑殘之人公家不出大夫不養士與遇路不與語放諸墝埆不毛之地與禽獸為伍禮記曲禮云刑人不在君側注為怨恨為害也襄二十九年閽弒吳子餘祭公羊傳閽者何門人也刑人也刑人則曷謂之閽刑人非其人也君子不近刑人近刑人則輕死之道也何注不言其君者公家不畜士庶不友放之遠地欲去聽所之故不繫國不繫國故不言其君然則公羊春秋變周之文從殷之質故何氏即據殷禮以譏吳子爾若周制則周禮掌戮云[illegible]者使守閽宮者使守內刖者使守囿髡者使守積是周家之畜刑人與夏殷異也鹽鐵論周秦篇古者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

肖莫不恥也禮記王制云刑人于市與衆棄之是故公家不畜刑人大夫不養士遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也亦今禮說也此舊說盧據曲禮疏補

五經

孔子所以定五經者何以爲孔子居周之末世王道陵遲禮樂廢壞強陵弱衆暴寡天子不敢誅方伯不敢伐閔道德之不行故周流應聘冀行其道德自衛反魯自知不用故追定五經以行其道

史記孔子世家魯終不能用孔子孔子亦不求仕追迹三代之禮序書傳禮記語魯太師禮樂自此可得而述又云孔子晚而喜易序彖繫象卦文言又曰乃因史記作春秋十二公據魯親周約其文詞而指博漢書劉歆傳歆移書太常博士曰周室既微而禮樂不正孔子憂道之不行歷國應聘自衛反魯然後樂正雅頌乃得其所修易序書制作春秋以紀帝王之道論語子罕篇云孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是反魯後追定五經也

故孔子曰書曰孝乎惟孝友於兄弟施於有政是亦爲政也

論語爲政文漢石經乎作于蓋魯論舊皆以惟孝絕句集解引包注孝乎惟孝美大孝之詞初學記御覽俱述論語

孝乎惟孝晉夏侯湛兄弟誥潘岳閒居賦梁元帝劉孝綽墓誌銘文選注獨孤及李府君墓誌銘王利貞石浮圖頌皆同又華嶠劉平江革傳序曰此殆所謂孝乎惟孝友于兄弟施于有政是亦爲政也是古本政下有也字者小字本元本亦作以

孔子未定五經如何周衰道失綱散紀亂五教廢壞故五帝之經咸失其所象易失理則陰陽萬物失其性而乖設法謗之言並作書三千篇作詩三百篇而歌謠怨誹也盧云設法謗以下文有訛脫意謂孔子未定之前書則設誹謗之言詩則歌謠怨誹之詞當更有禮樂失所之語

右論孔子定五經

已作春秋復作孝經何欲專制正公羊序云吾志在春秋行在孝經疏引鉤命決云孔子在庶德無所施功無所就志在春秋行在孝經哀十四年疏引曰某以匹夫徒步以制正法以春秋屬商以孝經屬參御覽引引鉤命決又云子曰吾作孝經以素王無爵祿之賞斧鉞之誅故稱明王之道而臺孝經序疏引孝經緯云欲觀我褒貶諸侯之志在春秋崇人倫之行在孝經盧云正下當有法字

於孝經何夫孝者自天子下至庶人上下通孝經者孝經者以下文有訛孝經疏引援神契云天子孝曰就就者成也諸侯孝

曰度度者法也卿大夫孝曰譽譽之爲言名也士孝曰究究者以明審爲義庶人孝曰畜畜者含畜爲義又孝經開宗明義章並載自天子至庶人之孝是其上下通也夫制作禮樂仁之本聖人道德已備弟子所以復記論語何見夫子遭事異變出之號令足法此處文亦多訛脫不可曉論語疏引鄭氏序云論語者仲弓子游子夏等所撰定書以入寸策漢書藝文志論語者孔子應答時人及弟子相與言而接聞于夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與輯而論纂故謂之論語足舊譌作失小字本作之法案下條失爲人法矣小字本失作足與此互譌故定作足法

右論孝經論語

文王所以演易何商王受不率仁義之道失爲人法矣已之調和陰陽尙微故演易使我得卒至于太平日月之光明則如易矣易繫辭傳易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎易疏引鄭注云文王囚而演周易又云易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶集解引虞注文王三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否在上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也又上九家注云西伯勞謙殷紂驕暴臣子之

禮有常故創易道以輔濟君父者也漢書藝文志至于殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而効于是重易六爻作上下篇

右論文王演易

伏羲作八卦何伏羲始王天下未有前聖法度故仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以象萬物之情也易繫詞傳文今本象作類據此知重卦不始於伏羲故御覽引帝王世紀曰庖羲氏作八卦神農重之為六十四卦也

右論伏羲作八卦

經所以有五何經常也有五常之道故曰五經孔叢子執節篇經者取其可常也百常則為經矣詩小旻匪大猶是經傳經常也韓詩外傳引孟子云常之為經經有五常亦有五故為有五常之道也樂仁書義禮禮易智詩信也人情有五性懷五常不能自成是以聖人象天五常之道而明之以教人成其德也禮記樂記樂樂

其所自生又郊特牲云樂陽氣也東方陽屬仁故樂爲仁也荀子勸學篇云書者政事之紀書中所載是非邪正讀之可決斷事故書爲義也荀子勸學篇云禮者法之大分羣類之綱紀也書鈔引六藝論禮序尊卑之制崇敬讓之節故爲禮也管子山權數篇易者所以守吉凶成敗也禮疏引六藝論易者陰陽之象天地之所變化政教之所生讀之則可知吉凶消長進退存亡之道故易爲智也管子山權數篇詩者所以紀物也荀子儒效篇云詩者言是其志也詩疏引說題詞云在事爲詩言志在心不可知發諸言則信而可知故詩爲信也

右論五經象五常

五經何謂易尚書詩禮春秋也禮經解曰溫柔寬厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也潔靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬詞比事春秋教也以易尚書詩禮春秋爲五經與上異蓋兼存兩說也文選郭有道碑遂考覽六經注五經及樂經也又劇秦美新云制成六經注經有五而又有樂故云六經也是旨以易書詩禮春秋爲五經并樂經爲六稱覽引說題詞則以詩書易禮孝經爲王經案古無六經之名自莊子有六經者聖人之糟粕之論後人言五經六經者紛紛焉蓋謂易書詩禮樂爲五經者此先秦之說以時春秋有二孔子未修之春秋則藏于祕

府入莫能習孔子已修之春秋傳諸弟子亦未著于竹帛也自秦焚書樂經散亡因并之春秋爲五經故漢世五經博士止易詩書禮春秋也御覽引云五經何謂也易尙書詩禮樂也古者以易詩書禮樂春秋爲六經至秦焚書樂經亡今以易書詩禮春秋爲五經又禮有周禮儀禮禮記曰三禮春秋有左氏公羊穀梁曰三傳與易詩書通數亦謂之九經案古者以下不類白虎通語恐誤衍他書語也又淮南泰族訓云溫惠湻良者詩之風也純元敦厚者書之教也淸淨條達者易之義也恭儉揖讓者禮之爲也寛和簡易者樂之化也剌譏辨議者春秋之靡也與經解異周氏廣校云初學記引云五經易尙書詩禮樂也無春秋字有樂字其注云古以易書詩禮樂春秋爲六經至秦焚書樂經亡今以易書詩禮春秋爲五經據此則白虎通之五經不當有春秋字禮經解云云疑後人竄入此鈔所引與初學記同案有初學記注御覽所誤引者此下明言春秋何常也云云則白虎通自有春秋入五經也小字本寛作敦不避宋光宗諱也

右論五經之教

春秋何常也則黃帝以來何以言之易曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以理萬民以察後世聖人謂五帝也盧云此明黃帝以來也有史記事故春秋爲常道何休曰古者謂史記爲春秋案墨子明鬼篇云吾見百國春秋又云著

在周之春秋燕之春秋齊之春秋宋之春秋又國語晉語司
馬侯云羊舌肸習于春秋又楚語申叔時論傳太子之法曰
教之春秋禮坊記云魯春秋記晉喪曰莊七年公羊傳不修
春秋曰昭二年左傳韓宣子適魯見易象與春秋是皆孔子
以前未修之春秋也古者左史記言右史記事左史所記則
尚書家是也右史記事則春秋家是也所引易者繫辭下傳
文集解引虞注後世聖人謂黃
帝堯舜知後世聖人謂五帝也
傳曰三皇百世計神元書五
帝之世受籙圖史記從政錄帝魁已來除禮樂之書三千二
百四十篇也
書璇璣鈐文也文選注引璇璣鈐云孔子曰五
帝出受錄圖又書疏引璇璣鈐云孔子求書得
黃帝元孫帝魁之書迄于秦穆凡三千二百四十篇斷遠取
近定以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中
候史記注引作三千三百三十
篇盧云豈未除禮樂之書故與

右論書契所始

商城楊鐸校

句容陳立

嫁娶

人道所以有嫁娶何以爲情性之大莫若男女男女之交人倫之始莫若夫婦易曰天地氤氲萬物化淯男女構精萬物化生

禮記禮運飲食男女人之大欲存焉易序卦傳有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子集解引虞注泰已有否三之上反而成咸咸艮爲男兌爲女故有男女咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子是人倫之始莫若夫婦也故漢書匡衡傳臣又聞之師曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全孔子論詩以關雎爲首也所引易繫詞傳文說文無氤氲字王本作絪縕說文作壹壺蓋孟氏易也虞氏易本亦作壹壺云謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化淯泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也或作烟煴蔡邕注典引云烟烟煴也陰陽和一相扶皃也張載注魯靈光賦云烟煴天地之蒸氣也思元賦舊注烟煴和貌是也鄭本構作覯詩疏引鄭注云覯合也男女以陰陽合其精氣故能化生是

也倫舊作情從御覽改人承天地施陰陽故設嫁娶之禮者重人倫廣繼嗣也禮保傅記曰謹爲子嫁娶必擇世有仁義者後漢書世叔妻傳夫婦之道參配陰陽通達神明信天地之宏義人倫之大節也禮記昏義云昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也大戴保傅云謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行仁義者如是則其子孫慈孝不敢淫暴黨無不善三族輔之郎此所據文也

禮男娶女嫁何陰卑不得自專就陽而成之故傳曰陽倡陰和男行女隨所引傳易緯乾鑿度文也鄭風丰序云丰刺亂也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行而女不隨後漢荀爽傳降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤修婦道也

右總論嫁娶

男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒妁何遠恥防淫泆也詩云娶妻如之何必告父母又曰娶妻如之何匪媒不得孟子滕文公云丈夫生而願爲之有室女子生而願爲之有家父母之心人皆有之不待父母之命媒妁之言鑽穴隙相窺踰牆相從則父母國人皆賤之禮記曲禮男女非有行媒不相知名注見媒往來傳婚姻之言乃相知姓名詩召南序野有

死屬惡無禮也箋云無禮者謂不由媒妁也僖十四年公羊傳季姬及鄫子遇於防使鄫子來朝注禮男不親求女不親許魯不防正女乃使要遮鄫子淫泆使來請已與禽獸無異士昏禮云昏禮下達注達通也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥也郎防淫違恥之義也所引詩齊風南山文傳必告父母廟箋云議於生者卜於死者則父母在時告於父母父沒母沒則告於廟無廟則于寢矣孔叢嘉言云父母在則宜圖婚若已歿則已之娶必告其廟詩取妻如之何必告父母禮坊記云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身注重男女之會所以遠別之于禽獸也有幣者必有媒有媒者不必有幣仲春之月會男女之時不必有幣注又云言有取妻之法必有媒如伐柯之必須斧也取妻之道必告父母如樹麻當先易治其田故也詩以蓺麻如之何喻娶妻也

右論嫁娶不自專

男三十而娶女二十而嫁何陽數奇陰數偶也男長女幼者何陽道舒陰道促

此戴禮今文書說也詩疏引異義今大戴禮說男子三十而娶女子二十而嫁天子以下及庶人同禮又左氏說人君十五生子禮三十而娶庶人禮也謹案舜生三十不娶謂之鰥禮文王世子云文王十五生

武王武王有兄伯邑考在故知人君早娶所以重繼嗣鄭元不駮周禮疏引書大傳云男子三十而娶女子二十而嫁此未明天子諸侯之異知與戴禮說同也陽數奇陰數偶易繫詞傳下文集解引虞注陽卦一陽故奇陰卦二陽故偶也兩何字兩道字一也字盧據通典注及御覽補

男三十筋骨堅强任爲人父女二十肌膚充盈任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也故禮內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁

周禮媒氏云令男三十而娶女二十而嫁鄭注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數案易疏引鄭氏說卦傳注云天地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也五十之數本命云中古男三十而娶女二十而嫁合于五也注合于五十易繫詞傳大衍之數五十是也周禮疏引聖證論云王肅曰周官云令男三十而娶女二十而嫁謂男女之限嫁娶不得過此也三十之男二十之女不待禮而行之所以奔者不禁前賢有言丈夫三十不敢不有室女子二十不敢不有其家家語孔子曰男子十六精通女子十四血化是則可以生民矣聞禮男三十而有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過男子二十而冠有爲人父之道女子十五而許嫁有適人之道于此以往則自昏矣然則三十之男二十之女言其極法耳焉昭難曰禮記本命篇中古男三十而娶女二十而嫁合於中節太古男五十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男

三十而娶女二十而嫁通乎織紝紡績之事黼黻文章之美不如是則上無以孝於舅姑而下無以事夫養子穀梁傳曰男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶尹更始曰男三十而娶女子十五許嫁笄二十而嫁有故二十三年而嫁經有夫姊之長殤舊說三十而娶而有夫姊之長殤者閼盛衰一說閼畏厥溺而殤之盧氏以爲衰世之禮也案如馬說則中古上古各有升降國語越語以男二十而娶女十七而嫁爲極數則衰世人情澆漓故又早于中古也范甯穀梁文十二年傳注謂禮爲夫之姊妹服長殤年十九至十六此又士大夫之禮通典五十九男女婚嫁年紀議云三十二十而嫁娶者周官云掌萬民之判卽衆庶之禮也服經爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳國君十五而生子國君之禮也義或然也說文已部包象人褢姙已在中象子未成形也元氣起于子人所生也男左行三十女右行二十俱立于已爲夫婦褢姙于已已爲子也十月而生男起已至寅女起已至申故男年始寅女年始申也又淮南氾論訓禮三十而娶注三十而娶者陰陽未分分時俱生于子男從子左數行三十年立于已女從子右行二十年亦立于已合夫婦故聖人因是制禮使男三十女二十男子自已數左行十得寅故人十月而生于寅女自已數右行十得申亦十月而生于申是則兩漢經師皆以三十二十爲嫁娶正年家語乃王肅私造以難康成不足據也

七歲之陽也八歲之陰也七八十五陰陽之數備有相偶之志故禮記曰女子十五許

嫁笄而字禮之稱字陰繫于陽所以專一之節也陽尊無所繫說文七部七陽之正也從一微陰從中衺出也管子五行注七少陰之數易家以九七為陽六八為陰故七為陽八為陰也禮記內則十有五年而笄公羊僖九年伯姬卒傳此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁笄而字之注笄者簪也所以繫持髮象男子飾也服此者明繫屬於人所以養貞一也又曲禮女子許嫁纓注女子許嫁繫纓有從人之端儀禮昏禮主人入親脫婦纓注婦人十五許嫁笄而醴之因著纓明有繫也蓋五采為之又禮記內則云婦事舅姑衿纓注婦人有纓示繫屬也亦取陰繫于陽之義也陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二十再終偶陰節也陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也政和禮引石渠禮議云偶數起于二終於二十陰數之偶也故二十而冠謂小成也又通典引禮議云戴聖云男子陽也成於陰公羊疏引異義禮戴說亦云男子陽也成於陰故二十而冠則此亦禮戴說惜石渠全文無考耳一說二十五繫者就陰節也春秋穀梁傳曰男二十五繫心女十五許嫁感陰陽也二十五繫者九字舊衍在陽舒而陰促上案宜在此乃與上文說異所引穀梁傳今無其文蓋穀梁

說也陽數七陰數八男八歲毀齒女七歲毀齒陽數奇故三三八二十四加一為二十五繫心也陰數偶故再成十四加一為十五故十五許嫁也各加一者明其專一繫心所以繫心者何防其淫泆也韓詩外傳男八月生齒八歲而齔十六而精通女七月生齒七歲而齔齒十四而精化是故陽以陰變陰以陽變大戴本命亦云故陰以陽化陽以陰變故男以八月而生齒八歲而毀齒女七月生齒七歲而毀齒陽數三陰數二二更加一為繫心于一故男二十五繫心女十五繫心也此亦宜穀梁家說列女傳魏曲沃負篇聘則為妻奔則為妾所以開善遏淫也男子幼娶必冠女子幼嫁必笄禮曰女子許嫁笄而字此文脫據御覽七百十八補此蓋別一說不拘男三十女二十者也如國君十五而生子冠而生子故人君十二而冠是也禮曰文見禮記雜記儀禮昏禮記女子許嫁笄而醴之稱字先儒論笄禮有二賀瑒謂許嫁者主婦為之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄婦人禮之無女賓賈疏謂未許嫁而笄無主婦女賓使婦人而已又謂許嫁者用醴禮之未許嫁者當用酒醴之蓋謂許嫁而笄主婦當戒外姻為女賓使著笄而遂禮之未許嫁者則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮故鄭注昏禮記云使主婦女賓執其禮謂許嫁者也雜記所言執其禮明未許嫁者也

右論嫁娶之期

禮曰女子十五許嫁納采問名納吉請期親迎以雁爲贄納徵用玄纁不用雁也此約昏禮文昏禮經曰納采用雁又云賓執雁請問名又云納吉用雁如納采禮又云請期用雁又云賓執雁從至於廟門揖入北面奠雁再拜稽首降出婦從降自西階是自納徵外皆用雁也又云納徵用元纁束帛儷皮如納吉禮是納徵不用雁也儀禮疏引鉤命決云五禮用雁是也贄用雁者取其隨時而南北不失其節明不奪女子之時也公羊莊二十二年注凡婚禮皆用雁取其知時候也昏禮注用雁爲贄者取其順陰陽往來也古微書說題詞云雁之言雁雁起聖以招期知晚早故南北以陽動也又是隨陽之鳥妻從夫之義也書禹貢陽鳥攸居史記注引鄭注云陽鳥鴻雁之屬隨陽氣南北淮南時則訓云仲秋二月候雁來注時候雁從北漠中來過周雒南至彭蠡也夫陽妻陰妻隨夫亦從陽之義也又取飛成行止成列也明嫁娶之禮長幼有序不相踰越也穀梁莊廿四年傳羔雁雉腒注取其知時飛翔有行列也士相見禮注同又昏禮贄不用死雉故用雁也昏禮云贄不用死皮帛必可制書堯典云二生一死贄公羊疏引鄭注云羔雁生也鄭大夫所

執雉死上所執也是雉爲死故昏禮不用也 納徵元纁束帛離皮元三法天纁二法地也陽奇陰偶明陽道之大也離皮者兩皮也以爲庭實庭實偶也禮昏經曰納采問名納吉請期親迎皆用鴈納徵用元纁束帛離皮昏禮注用元纁者象陰陽也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮公羊莊二十二年注唯納徵用元纁束帛儷皮元纁取其順天地也儷皮者鹿皮所以重古也士大夫以元纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋雜記納幣一束束五兩兩五尋是也庶人止用緇故周禮言納幣注婦人陰故用純是也隱元年公羊注亦云束帛謂元三纁二元三法天纁二法地也離儷通曲禮離坐離注離兩也是也禮言納徵春秋言納幣者公羊莊二十二年注春秋質也路史注引離皮雙皮也婚禮薦皮爲可褻服不忘本也 納徵詞曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮離皮束帛使某也請納徵上某者壻名也下某者壻父名也下次某者使人名也女之父曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命納采詞曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮

使某也請納采對曰某之子惷愚又不能教吾子命之某不敢辭

皆納昏禮記文記云昏辭曰吾子有惠貺室某也注某壻名又云某有先人之禮使某也請納采注某壻名也某也使名也又云對曰某之子惷愚又弗能敬吾子命之某不敢辭注對曰擯出納賓之詞某女父名也此納采之詞又云納徵也吾子有嘉命既室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命盛氏世佐曰致命之詞宜在敢不承命之後按白虎通引無致命詞或班氏所見本在敢不承命後也禮記曲禮非受幣不交不親昏禮女子許嫁注許嫁已受納幣禮也是六禮皆以納徵爲斷也

右論贄幣

天子下至士必親迎授綏者何以陽下陰也欲得其歡心示親之心也

此今禮今春秋說也禮疏引異義禮戴說天子親迎春秋公羊說自天子至庶人皆親迎左氏說天子至尊無敵故無親迎之禮諸侯有故若疾病則使上大夫迎上卿臨之謹案高祖時皇太子納妃叔孫通制禮以爲天子無親迎從左氏說詩疏引鄭駮之云太姒之家在郃之陽在渭之涘文王親迎於渭即天子親迎之明文蓋天子雖尊其于后妃夫婦夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子曰合二姓之好以繼先聖

之後以爲天地宗廟社稷主君何謂己重乎此言親迎繼先聖之後爲天地宗廟社稷主非天子則誰乎是鄭駮與此同用今經師說也公羊隱二年紀履綸來逆女傳譏始不親迎也注禮所以必親迎者示男先女也禮記郊特牲云男子說迎男先於女也荀子大畧篇云易之咸見夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下聘士之義親迎之道重始也是陽下陰之義也易咸卦詞云取女吉集解引鄭注其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉是得歡心之義也下心字衍文授綏者儀禮昏禮云壻御婦車授綏注壻御者親而下之綏所以引升車者禮記郊特牲曰壻親御授綏親之也親之也者親之也昏禮注引曲禮僕人之禮必授人綏壻如僕人故爲陽下陰也**必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也**禮記昏義云御輪三周先俟於門外詩同車云有女同車鄭云女始乘車壻御輪三周御者代壻又韓奕云韓侯顧之毛傳顧曲顧道義也慮云防淫泆句疑案毛公云道義謂道之以義朗此防淫泆之意也故禮記坊記云壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也以此坊民婦猶有不至者往舅姑妻之父母也妻之父爲外舅妻之母爲外姑父戒女曰夙夜無違母戒曰毋違宮事詩東門之楊序言親迎女不至又丰序云男行而女不隨皆淫泆之事也昏禮不言曲顧文未具也列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬於其父母三顧而出親授之綏自御輪三周曲顧姬是也說

苑脩文篇云女拜乃親引其手授夫于戶夫引手出戶夫行女從拜辭父于堂拜諸母于大門夫先升輿執轡女乃升輿轂三轉然後夫下先行較爲詳備**詩云文定厥祥親迎於渭造舟爲梁不顯其光**詩大明文也傳天子造舟彼疏引王基說云自殷以前質畧未有造維方特之制周公制禮因文王敬太姒重初昏行造舟遂即制之以爲天子之禮著尊卑之差然則文王前未有造舟之制因文王用造舟遂定爲天子之制亦猶皐門應門太王第用爲諸侯之門後世遂即制爲天子之禮也**禮昏經曰賓升北面奠雁再拜稽首降出婦從房中降自西階壻御婦車授綏**今昏禮無房中二字注云賓升奠雁拜主人不拜答明主爲授女耳案隱二年公羊注夏人逆于庭殷人逆于堂周人逆于戶此時北面奠雁當在房戶之外當楣北面則此所據昏禮或有房中文也詩著云俟我於著乎而傳門屏之間謂之著箋云待我於著謂從君子而出至於著君子揖之時也又下俟我於庭乎而箋云待我於庭謂揖我於庭時下俟我於堂不言揖則堂上無揖矣盡奠雁再拜後婦從壻降自西階故於時無夫揖主人不降送其升與當在於著時也詩葛屨傳云婦至門夫揖而入不敢當尊宛然而左辟也士昏禮婦至主人揖婦以入及寢門揖入是婦至門亦有夫揖禮也按說苑脩文篇又云親迎其禮云何諸侯以屨三兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二日某國寡小君使寡人奉不腆之琮不珍之屨禮夫人貞

女夫人受宗取一兩屨以屨女然則親迎時不僅奠雁矣又案此宜專謂士禮若天子則宜無北面再拜諸禮矣

右論親迎

遣女於禰廟者重先人之遺體不敢自專故告禰也公羊隱二年注于禰何告本也下引書傳又云夏后氏逆于庭殷人逆于堂周人逆于戶昏禮主人揖入賓執雁從至于廟門揖入下阼云堦御婦車是遣女于廟也穀梁隱二年傳禮送女父不下堂母不下祭門諸母兄弟不出闕門注祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外禮記曲禮齊戒以告鬼神婚禮言納采之禮云主人筵于戶注筵爲神布席也將以先祖之遺體許人故受其禮于廟也遺體舊作遺支體也盧從御覽節

父母親戒女何親親之至也父曰誡之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事父誡於阼階母誡於西階庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶並約昏禮記文彼云在阼階上西面戒女母戒諸西階上不降又云父送女命之日戒之敬之夙夜無違命母命施衿結帨日勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶昏禮經又

云賓再拜稽首降主不降送注主人女父桓三年公羊注禮女父母不下堂姑姊妹不出門是父母止誡于東西階上也若然孟子滕文公止言母命之者父尊母親孟子止舉其至親言之不詳述細目也舊無違命下有女必有帶繡衣若笄古之用九字文義不屬盧據御覽刪又小字本夙作宿下並曰古按通用又施鞶下舊有祭字下文視諸衿鞶作視衿鞶祭盧按穀梁桓三年傳云禮送女父不下堂母不出祭門何休云祭門廟門也然則此處祭字亦當在門字上惠云門內施衿鞶祭故云祭門此說未安又爾字小字本作宗案昏禮宗爾二字皆當有字**去不辭誡不諾者蓋恥之重去也**

右論遣女戒女

禮曰嫁女之家三日不絕火思相離也娶婦之家三日不舉樂思嗣親也感親年衰老代至也禮曰昏禮不賀人之序也禮記曾子問文也公羊隱二年注禮男之將取三日不舉樂思嗣親也女之將嫁三夜不息燭思相離也韓詩外傳亦云嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也樂陽義也注幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也則昏禮不舉樂有二義一則以樂為陽氣一則為思嗣親也故通典引禮十九晉升平元

年八月符問迎皇后大駕應作樂不博士胡納議臨軒儀注無施鼓吹所又無擧麾鳴鐘之條太常王彪之以爲昏禮不擧樂鼓吹亦樂之總名儀注所以無者爲婚禮也下引郊特牲曾子問文爲據是也下所引禮郊特牲文也曲禮賀娶妻旨曰某子使某聞子有客使某羞注不斥主人昏禮不賀皆以主人有嗣代之序故不云賀某主人昏也故通典禮十九年晉成帝納杜后羣臣畢賀議者以爲非禮也又載晉穆帝永和三年納后議賀不王述案春秋娶者大吉非常吉又鄭子罕如晉賀夫人鄭國猶相賀況臣下耶王彪之案婚禮不樂不賀傳稱子罕如晉賀夫人既無明文又傳不云禮也庾蔚之議案禮文及鄭注是親故不聞主人吉事故遣人送酒肉以賀之但婚有嗣親之感故不斥主人以賀爲云有客而已于時竟不賀是昏禮不賀魏晉猶行斯制卽成帝納后亦弟羣臣上禮而時人已以爲失禮矣是以冠禮亦無樂大戴公冠注云成人代父始有宜盡孝子之感不可以歡樂取之政和禮引異義云公冠記無樂春秋傳說君冠必以金石之樂節之謹案人君飯有擧樂而云冠無樂非禮義也案周禮備詳樂事不及冠昏之樂左傳所述乃衰世之禮許氏之說非也

右論昏禮不賀

授綏姆辭曰未教不足與爲禮也始親迎擯者請詞曰吾子命某以茲初昏使某將請承命主人曰某故敬具以須父醮子

遣之迎命曰往迎爾相承我宗事勗率以敬先妣之嗣若則有常子曰諾惟恐不堪不敢忘命並昏禮記文今本昏禮記脫壻授綏姆辭日未敎不足與爲禮也注姆敎人者十九字嘉靖本有之荀子大畧篇云親迎之禮父南向而立子北面而跪醮而命之往迎爾相成我宗事隆率以敬先妣之事若則有常子曰諾惟恐不能不敢忘命矣俱與記文同唯恐不堪小字本堪作欽

右論授綏親迎醮子詞

娶妻不先告廟者示不必安也昏禮請期不敢必也婦入三月然後祭行舅姑旣歿亦婦入三月奠菜于廟三月一時物有成者人之善惡可得知也然後可得事宗廟之禮曾子曰女未廟見而死歸葬于女氏之黨示未成婦也公羊成九年季孫行父如宋致女注古者婦入三月而後廟見稱婦擇日而祭於禰成婦之義父母使大夫操禮而致之必三月者取其一時足以別貞信貞信著然後成婦禮書者與上納幣同義所以彰其潔且爲父母安榮之言女者謙不敢成禮也昏禮云舅姑旣歿婦入三月乃奠菜注三月一時婦道可成然則舅姑存則厥明見若舅歿姑存則厥明見姑三月後廟見舅若舅存姑歿婦

人無廟可見或更有繼姑自如常禮也郎三月後亦宜告于祖廟示成婦也萬氏斯大禮記偶箋云昏禮記所謂三月然後祭行者歲有四時之祭卒三月一舉婦之廟見依於時祭時祭必有主婦薦豆且亞獻為諸婦助祭所要為家婦也舅存則從姑舅沒則姑老而婦即為主婦所要而為衆婦也亦必從姑若宗姑故必於時祭之先擇日行之而後可以與於祭左氏隱八年傳云鄭公子忽先配而後祖疏引賈逵云配謂成婦也禮齊而未配三月廟見然後配禮疏引服虔說云大夫以上無問舅姑在否皆三月見祖廟之後乃始成昏又引成九年如宋致女服注云謂成昏也是則賈服等皆以大夫以上當夕不成昏鄭氏之義則詩疏引毀異義云昏禮之暮枕席相連蓋以為當夕成昏考昏禮于婦人三月止言祭行親迎之夕即言御袵于奧諸儀似不必三月後乃成昏也蓋士禮與故昏義云同牢而食合丞而酳所以合體同尊卑以親之即此士昏禮之義也昏禮記又云若不親迎則婦人三月然後壻見亦取三月一時天氣變人之賢否可得知也江氏承禮記訓義釋言云疏謂必待三月一時天氣改乃可以事神亦不然古人之意蓋欲遲之一時觀其婦之性行和於夫宜於室人免成婦道然後可廟見而祭稱大夫則有反馬之禮前此猶留其送馬有出道焉未廟見而死則有殺禮歸葬如下章之云豈止俟天時改哉案此言娶妻不先告廟自謂親迎之夕非謂六禮皆不告廟也齊風南山云娶妻如之何必告父母傳必告父母廟箋議于生者卜于死者此之謂告昭元年左傳楚公子圍將娶于鄭云圍布几筵告于莊

共之廟而來文王世子云五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠娶妻必告士昏禮記納采納徵之詞兩言某有先人之禮則六禮告告廟可知但爲婦者必三月乃謁告廟耳韓詩外傳三月而廟見稱來婦故未廟見而死則歸葬于女氏之黨也詩葛屨云摻摻女手傳婦人三月廟見然後執婦功箋言女手者未三月未成爲婦是也

右論不先告廟

嫁娶必以春何春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也詩云士如歸妻迨氷未泮周官曰仲春之月令會男女令男三十娶女二十嫁夏小正曰二月冠子娶婦之時也

此古周禮說及戴禮說也周禮媒氏云仲春之月令會男女鄭注中春陰陽交以成昏禮順天時也疏引聖證論王肅云吾幼爲鄭學之時爲謬言尋其義乃知古人可以于冬自馬氏以來乃因周官而有二月詩東門之楊其葉牂牂毛傳曰男女失時不待秋冬三星參也十月而見東方時可以嫁娶又云時尚暇務須合昏因萬物閉藏于冬而用生育之時娶妻入室長養之母亦不失也孫卿曰霜降逆女氷泮殺止詩曰將子無怒秋以爲期韓詩傳亦曰古者霜降逆女氷泮殺止士如歸妻迨氷未泮爲此驗也而元云歸使之來歸于己謂請期時來歸之言非請期之名也或曰親迎用昏而曰旭日始旦何用哉詩以

鳴雁之時納采以昏時而親迎而周官中春令會男女之無夫家者于是時奔者不禁則昏姻之期非此日也孔子家語本命解曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農業起昏禮殺于此又曰冬合男女秋班爵位也詩曰有女懷春吉士誘之春日遲遲女心傷悲綢繆束芻三星在隅我行其野蔽芾其樗倉庚于飛熠燿其羽詩殷頌曰天命元鳥降而生商月令仲春元鳥至之日以太牢祠于高禖天子親往元鳥生乳之月以爲嫁娶之候天子重之而祀焉凡此皆與仲春嫁娶爲候者焉夏小正曰二月冠子嫁女娶婦之時秋以爲期此淫奔之詩夏小正曰二月綏多士女交昏于仲春易泰卦六五帝乙歸妹舊說六五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉易之咸卦柔上剛下二氣感應以相與告說男下女召南草蟲之詩夫人待禮隨從在塗見采蘩者以詩自興又云士如歸妻迨冰未泮舊說云上如歸妻我向及冰未泮定納其篇義云嫁娶以春陽氣始生萬物嫁娶亦爲生類故管子時令篇云春以會男女案自詩曰有女懷春下當屬爲鄭學者如馬昭等之語禮疏本誤並爲王肅說耳白虎通義與鄭同

右論嫁娶以春

夫有惡行妻不得去者地無去天之義也夫雖有惡不得去也

故禮郊特牲曰一與之齊終身不改不得去也御覽作猶不可去也列女傳賢明篇

女宗者宋鮑蘇之妻也養姑甚謹鮑蘇仕衛三年而取外妻因往來者請問其夫賂賚外妻甚厚女宗姒謂曰可以去矣女宗曰婦人一醮不改夫死不嫁且婦人有七去夫無一去義是夫惡行不得去也故夫有惡疾亦不得去列女傳貞順篇蔡人之妻宋人之女也既嫁于蔡而夫有惡疾其母將改嫁之女曰夫不幸乃妾之不幸也奈何去之適人之道一與之醮終身不改不幸遇惡疾不改其意乃作芣苢之詩是也又黎莊夫人傳其傅母謂夫人曰夫婦之道有義則合無義則離女今不得意胡不去乎乃作詩曰式微式微胡不歸夫人曰婦人之道壹而已矣彼雖不吾以吾可以離于道乎乃作詩曰微君之故胡為乎中露禮服斬衰章妻為夫傳妻夫至尊也通典引馬注云婦人天夫故曰夫至尊列女傳十三夫禮婦人未嫁則以父為天既嫁則以夫為天其喪父母則降服一等無二天之義也妻天夫故不得去天也後漢曹世叔妻傳禮夫有再娶之義婦無二適之文故曰夫者天也天固不可逃夫固不可離也御覽引郊特牲記齊作醮案列女傳兩引皆作醮又鄭彼注云齊一作醮是古本多作醮班氏所據之本必同後人誤依鄭本改此處作齊耳

悖逆人倫殺妻父母廢絕綱紀亂之大者也義絕乃得去也去也御覽作去耳

右論妻不得去夫

天子諸侯一娶九女者何重國廣繼嗣也（後漢書郎顗傳顗條便宜七事其四曰臣竊見皇子未立儲宮無主禮天子一娶九女嫡媵畢至又劉瑜傳古者天子一娶九女娣姪有序河圖有嗣正在九房注公羊傳諸侯一聘三女天子一娶九女此夏殷制也國下一有家字）適九者何法地有九州承天之施無所不生也一娶九女亦足以承君之施也九而無子百亦無益也王度記曰天子諸侯一娶九女（適字衍御覽引異義云地有九州足以承天施故天子娶九女法之也）春秋公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從謂之姪者何兄之子也娣者何女弟也（公羊莊十九年傳文也今本傳文無女字召南鵲巢江有汜齊南山大雅韓奕正義引皆有女字說文及士昏禮注並云娣女弟也）或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也（說今文春秋也成十年齊人來媵公羊傳注雖天子娶十二女疏以爲保乾圖文後漢荀爽傳衆禮之中昏禮爲首故天子娶十二女天地之數也諸侯以下各有等差事之降也陽性純而能施陰體順而能化以禮濟樂節宣其氣故能豐子孫之祥政老壽之福獨斷帝嚳有四妃以象后妃四星其一明者爲正妃三者爲次妃也九嬪夏后氏增以三三而九合爲十二春秋天子娶十

二夏制也列女傳賢明篇宋鮑女宗云夫禮天子十二諸侯九大夫三士二皆用公羊說也周制則一后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻昏義所載是也春秋改周之文從殷之質故以一娶十二爲正法也必與畢同諫諍篇必力賞罰大傳作畢力崩薨篇同軌必至左傳作畢至也**必一娶何防淫泆也爲其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也**公羊莊十九年傳云諸侯一聘九女諸侯不再娶注不再娶者所以節人情開媵路又文十四年晉人納捷菑于邾婁弗克納注時邾婁再娶二子母尊同體敵故經以爲訓也**備姪娣從者爲其必不相嫉妒也一人有子三人共之若已生之也**公羊莊十九年注必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妒令重繼嗣也因以備尊尊親親也穀梁莊十九年傳一人有子三人緩帶注欲其共享其祿亦此意也**不娶兩娣何博異氣也娶三國女何廣異類也恐一國血脉相似俱無子也**左傳疏引膏肓云凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否何休以爲媵不必同姓所以博異氣今左傳異姓則否十年齊人來媵何以無貶刺之文鄭箴之云禮納女于天子日備百姓于國君日備酒漿不得云百姓是不博異氣也齊是大國今來媵我得之以爲榮不得貶也然則何氏以娶三國爲博異氣鄭所不取然當以何氏說爲正**姪娣年雖少猶從**

適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之國者未任答君子也詩云姪娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門公羊傳曰叔姬歸於紀明待年也

公羊隱七年叔姬歸於紀注叔姬者伯姬之媵也至是乃歸者待年父母之國也婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子疏以爲書傳文穀梁注引異義云謹案姪娣年十五以上能承事君子可以往二十而御易曰歸妹愆期遲歸有時詩曰韓侯取妻諸娣從之祁祁如雲娣必少于嫡知未二十而往也所引詩韓奕文也

二國來媵誰爲尊者大國爲尊國同以德德同以色

公羊莊十九年傳媵者何諸侯娶一國則二國往媵之若然成十年伯姬歸宋而得衛晉齊三國媵之者公羊以爲錄伯姬之賢也故彼傳云三國來媵非禮也曷爲皆以錄伯姬之詞言之婦人以衆多爲侈也

質家爲天尊左文家法地尊右

左右二字宜互易公羊隱元年傳立嫡以長不以賢立子以貴不以長注禮嫡夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪是質家尊右文家尊左故文家左宗廟右社稷質家右宗廟左社稷也春秋變文從質故何氏所據者質家之禮也

所以不聘妾何人有子孫欲尊之義不可求人

爲賤也春秋傳曰二國來媵可求人爲士不可求人爲妾何士卽尊之漸賢不止于士妾雖賢不得爲嫡公羊莊十九年注言往媵者禮君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊也公羊成八年衞人來媵注言來媵者禮君不求媵諸侯自媵夫人又九年晉人來媵又十年齊人來媵是三國皆書來媵也此二國當爲三國卽成十年傳文也禮內則云聘則爲妻奔則爲妾奔者六禮不備之謂故春秋媵皆書來君不求媵卽不可求人爲賤之義也

右論天子嫡媵

娶妻卜之何卜女之德知相宜否昏禮經曰將加諸卜敢問女爲誰氏也昏禮記文經字誤彼云問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏下又云納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉皆娶妻卜之事也

右論卜娶妻

人君及宗子無父母自定娶者卑不主尊賤不主貴故自定之也昏禮經曰親皆歿已躬命之今文春秋說也隱二年紀履繻來逆女傳曰昏禮不稱主

人然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱
主人何詞窮也詞窮者何無母也注為養廉遠恥也禮有母
母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命
之詞窮故自命之自命之則不得不稱使繁露玉英篇云春
秋有經禮有變禮為如安性平心者經禮也至有于性雖不
安於心雖不平於道無以易之此變禮也故昏禮不稱主人
經禮也詞窮無稱稱主人變禮也是無父母有自娶之禮也
通典引鄭志劉德問曰失君父終身不得者其臣子當得昏
否由嬰答曰昔許叔重作五經異義已設此疑鄭君駁云若
終身不除是絕祀嗣也除而成昏違禮適權也則亦宜自定
娶矣若支子為大夫自當以宗子為主昏也其宗子無父有
母自稱諸父兄師友故隱二年傳又云然則紀無母乎曰有
有則何以不稱母母不通也注婦人無外事但得命諸父兄
師友稱諸父兄師友以行耳母命不通故不得稱母通使又
所以違別也故通典禮十八晉穆帝永和十年台符問六禮
版文舊稱皇帝今太后臨朝宜何稱太常王彪之云三傳異
義不可全據今太后臨朝稱制文告所違國之大典皆仰稟
成命非無外事豈婚禮獨不通乎六禮版文應稱皇太后又
問今太后還政不復臨朝當何稱彪之曰當稱詔于者之于
四海無不臣妾雖復父兄師友皆純臣也夫崇三禍之始定
乾坤之儀安有君父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣
下之卑而稱天父之名以行大禮又引咸寧納慎后之例為
據案儀禮疏引服虔注左氏云不稱主人母命不通故不稱
使婦人無外事然則公羊左氏本無異說又昏禮記明云宗

予無父母命之親皆發己躬命之鄭注謂命之命使者母命之春秋紀裂繻來逆女是也又說苑修文篇云親迎禮奈何諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不腆之琮不珍之屨禮夫人貞女似有母命之禮子政適穀梁其郎穀梁家經師語與案女主臨朝本後世之事然既文告所遂皆仰稟成命自宜用皇太后之稱若太后還政則宜稱母命使者彪之有曹就之說不能用而以爲郎稱皇帝是直等父母並發之制矣所引昏禮經宜改爲昏禮記

詩云文定厥祥親迎于渭詩大明文也毛傳以爲太姒有文德鄭箋則以問名之後卜而得吉則文王以禮定其吉祥謂使納幣也則鄭氏自以此爲文王自定娶疏引孫毓異同評昏禮不稱主人母在則命之此時文王纔十三四孺子耳王季尚在豈得自定求婚之事案此鄭氏釋詩于毛意有不安皆本三家說正之白虎通多用魯說則此蓋魯詩也

右論人君宗子自娶

大夫功成受封得備八妾者重國廣繼嗣也此謂天子大夫也**不更聘大國者不忘本嫡也故禮曰納女於大夫曰備酒埽**列女傳賢明篇晉趙衰妻云夫得寵而忘舊舍義好新而嫚故無恩于人勤于監厄富貴而不顧無禮君棄此三者雖妾無以侍巾櫛詩

曰采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死與人同寒苦雖有小過猶同死而不去況于安新忘舊乎又曰燕爾新婚不我屑以蓋傷之也天子之太子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同示無再娶之義也次諸侯七當有天子二字御覽一百四十七亦脫

右論大夫受封不更聘及世子與君同禮

王者之娶必先選於大國之女禮儀備所見多詩云大邦有子俔天之妹文定厥祥親迎於渭明王者必娶大國也詩大明文後漢順烈梁皇后紀云春秋之義娶先大國蓋今文家說也春秋傳曰紀侯來朝紀子以嫁女於天子故增爵稱侯至數十年之間紀侯無他功但以子爲天王后故爵稱侯知雖小國者必封以大國明其尊所不臣也王者娶及庶邦何開天下之賢士不遺善也故春秋曰紀侯來朝文加爲侯明封之也先封之明不與庶邦交禮也亦今文春秋說也公羊桓二年紀侯來朝注稱侯者天子將娶于紀與之奉宗廟傳之無窮重莫大也故封之百里月者

明當尊而不臣所以崇敬漢書王莽傳信鄉侯終上書言春秋天子將娶于紀則以褒稱侯安漢公國未稱古制有司皆曰古者天子封后父百里尊而不臣以重宗廟孝之至也終言應禮可許是皆今文說也是則春秋之義子尊不加于父母若禮服傳齊衰期章之義則女君有以尊降其父母案天子諸侯絕旁期其于本親正服亦無降禮王后降夫人與君敵體亦不得一日之尊而降本親之服唯降其旁親而已故通典引田瑣云大夫女嫁於諸侯降其旁親一等亦不言降其父母之服故鄭氏以禮服傳文爲誤也然則士女嫁於大夫與大夫女嫁于諸侯諸侯女嫁于天子皆不降其父母之服而通典引射慈云傳曰尊同則得服其親服尊同者爲俱爲尊大夫則不降也諸侯女爲諸侯夫人不降父母昆弟之服及爲父後者然則射氏以大夫之女嫁于諸侯則父母亦在可降中矣其言非禮意也然王后雖不降本親之服而天子絕旁期則於自后父母無服故通典東晉王朔之問范甯曰至尊爲后之父母服否意謂雖居尊位亦當不以已尊而便降也甯答曰王者于天下與諸侯之于一國無與可依準孝武泰元元年后父王與甍冠日舉哀而不成制服三日則大夫士之女嫁于諸侯大夫亦無服明矣而二王之後嫁于天子與諸侯大夫之女嫁與諸侯大夫似宜仍服其本服以尊同則不降也故天子之姊妹嫁于二王後仍服常服如邦人是也天子爲外祖父母其應服與否與此同通典引譙周說云外祖父母母族之正統妻之父母妻族之正統母妻與已尊同母妻則不降已亦不降直應見耳

缺而去其國如之何以封爲諸侯比例矣易鼎六四爻利出否儀禮疏引鄭注云嫁于天子雖失禮無出道遠之而已則此所云去直去而遠之耳天子無出安得出道以封爲諸侯比例語不明盧云殆謂無貶黜之義也

右論天子必娶大國

諸侯所以不得自娶國中何諸侯不得專封義不可臣其父母

春秋傳曰宋三世無大夫惡其內娶也今春秋說也桓二年公羊注蓋以爲天子得娶庶人女以其得專封也明諸侯不得專封故不與其內娶也所引春秋傳郎僖二十五年公羊文彼作三世內娶也注三世謂慈父王臣處臼也內娶大夫女也言無大夫者禮不臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕去大夫名正其義也又宋以內娶故公族以弱妃黨並強威權下流政分三門卒生篡弒親親出奔疾其末故正其本也是以春秋雖外娶大夫女亦譏文四年夏逆婦姜于齊公羊傳畧之也注娶非所以奉宗廟故畧之亦以大夫之義不得外娶亦不得外嫁以諸侯之尊而與外臣交禮是失禮之中又失禮焉

右論諸侯不娶國中

不娶同姓者重人倫防淫泆恥與禽獸同也論語曰君娶於吳爲同姓謂之吳孟子曲禮曰買妾不知其姓則卜之今文春秋說也

通典引異義公羊說魯昭公娶於吳爲同姓也謂之吳孟子左氏說孟子非小君也不成其喪不當譏謹案易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也卽犯誅絕之罪言五屬之內禽獸行乃當絕公羊哀十二年傳孟子者何昭公之夫人也其稱孟子何諱娶同姓也注禮不娶同姓買妾不知其姓則卜之爲同宗共祖亂人倫與禽獸無異昭公旣娶諱而謂之吳孟子春秋不稱夫人不言薨不書葬者諱之則今文家以妻妾皆不可娶同姓左氏則以非小君則不譏許氏則以同姓指五屬之內案禮記大傳六世親屬竭矣其庶姓別于上而戚單于下昏姻可以通乎又云繫之以姓而弗別綴之以食而弗姝雖百世而昏婣不通者周道然也又坊記云魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注吳太伯之後魯同姓也昭公娶焉去姓曰吳而已至其死亦畧云孟子卒不書夫人某氏薨是鄭說與公羊同也國語鄭語史伯曰夫和實生物同則不繼以它平它謂之和若以同裨同盡乃棄矣故先王聘后于異姓又晉語胥臣曰同德則同同姓同姓雖遠男女不相及異姓近男女相及焉禮記郊特牲云夫昏禮萬世之始也取于異姓所以附遠厚別也注云同姓或則多相褻焉又曲禮娶妻不娶同姓注爲近禽獸也故春秋于婦人繫姓不繫國亦所以防娶同姓隱元二年公羊注婦人以姓配字

不忘本因示不適同姓是也所引論語述而文也曲禮注云妾賤或時非勝取之于賤者世無本繫引以見妾勝亦不娶同姓也案禮言雖百世而婚姻不通者周道然也則夏殷以上有異故御覽引禮外傳曰夏殷五世之後則通婚姻周公制禮百世不通所以別禽獸也

外屬小功已上亦不得娶也以春秋傳曰譏娶母黨也

通典引袁準正論云今之人外內相婚禮歟曰中外之親近于同姓同姓且猶不可而況中外之親古人以為無疑故不制也今以古之不言因謂之可婚此不知禮者也是外屬不得為昏也所引春秋傳今三傳皆無此語蓋公羊家嚴顏二氏莊公二十三年公至自齊說也孔氏廣森公羊通義云內逆女例月莊二十三年公如齊逆女成十四年僑如逆女皆不月容卽以娶母黨失正故略之與律禁姑之子舅之子相為昏姻實春秋之義也又宣元年公子遂如齊逆女孔氏說云娶聖姜之黨知不譏者禮妾子為君母之黨君母在則不敢不從服君母不在則不服此於服為術本徒從也聖姜既薨故不以娶功緦外屬為譏矣又僖二十五年宋蕩伯姬來逆婦孔氏說云主書者譏娶母黨則三十一年之杞伯姬來求婦亦為譏文可知按喪服外親之服皆緦惟外祖父母以尊加從母以名加至小功耳其不得娶自不待言則此語似為贅設疑上或下之誤緦麻三月章有從母昆弟舅之子注云內兄弟又有姊之子注云外兄弟均不及姊妹敖氏繼公說從母昆弟云此服從母姊妹亦在焉然則姑與舅之子亦容或包有姊妹在內今律不禁姑之子舅

之子爲婚孔氏所見其當時律與梁處素云春秋傳疑當作春秋說

右論同姓外屬不娶

王者嫁女必使同姓主之何昏禮貴和不可相答爲傷君臣之義亦欲使女不以天子尊乘諸侯也春秋傳曰天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女於大夫使大夫同姓者主之公羊莊元年文也注不自爲主者尊卑不敵其行婚姻之禮則傷君臣之義行君臣之禮則失昏姻之好禮尊者嫁女于卑者必持風旨爲卑者不敢先求亦不敢斥與之者申陽倡陰和之道天子嫁女于諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路故易泰六五帝乙歸妹集解引九家注五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰居尊位帝者之姊妹五在震後明其爲二也五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和之道相秉故元吉又困學紀聞引京氏傳載湯嫁妹之詞曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義郎使女不以天子尊乘諸侯故詩襛衣序美王姬能執婦道也故後漢荀爽傳亦云春秋之義王姬嫁齊使魯主之不以天子之尊加于諸侯也案此命諸侯主昏謂天子嫁女于侯伯下也[illegible]

于二王之後則不必同姓主昏知者莊四年公羊注禮天子諸侯絕期天子雖女之適二王者恩得申又禮記檀弓齊穀王姬之喪魯莊公為之大功或曰由魯嫁故為之服姊妹之服然則出諸侯嫁者則諸侯為所主之女服姊妹之服天子不服可知今天子為嫁于二王後者服知其不必就諸侯主之亦若諸侯嫁女于諸侯之例矣其諸侯嫁女于大夫謂內大夫也故亦使同姓大夫主之知者莊二十七年莒慶來逆叔姬公羊傳大夫越竟逆女非禮也是外大夫無娶道也

必使同姓者以其同宗共祖可以主親也故使攝父事不使同姓卿主之何尊加諸侯為威厭不得舒也

莊元年公羊注故必使同姓有血脉之屬宜為父道與所適敵體者主之又王姬歸于齊傳我主之也注為父母道故恩錄又二年齊王姬卒傳外夫人卒我主之也注為父母道明當有恩禮主其嫁則有兄弟之恩死則為之服故書卒也是則天子之女由同姓諸侯嫁則主昏之諸侯有父子兄弟之恩宜為之服大功之服故春秋書之比內女也攝父事卽何氏宜為父道之義也不使同姓卿謂天子不使內大夫為主也

不使同姓諸侯就京師主之何諸侯親迎入京師當朝天子為禮不兼春秋傳曰築王姬觀於外明不往京師也

公羊莊元年傳逆之者何我主之也注逆者魯自往之文方使魯為父母主嫁之故與魯使自逆之穀梁

傳亦云其不言齊侯之來逆何也不使齊侯得與吾爲禮也是則齊侯親迎于魯故不就京師主之也觀三傳皆作館爲禮不兼句有譌不脫所以必更築觀者何尊之也不於路寢路寢本所以行政處非婦人之居也小寢則嫌羣公子之舍則已卑矣故必改築於城郭之內傳曰築之禮也於外非禮也公羊莊元年傳主王姬者必爲之改築何于路寢則不可于小寢則嫌羣公子之舍則已卑矣穀梁亦云築之爲禮何也主王姬者必自公門出於廟則已尊于寢則已卑爲之築節矣所引傳公羊文注必闕地於夫人之下羣公子之上也時魯以將嫁女於仇國故築於外是築館當於內但齊仇國故穀梁又以于外爲變之正也

右論同姓諸侯主婚

卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何北面之臣賤勢不足盡人骨肉之親禮服經曰貴臣貴妾明有卑賤妾也喪服緦麻章文也注此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴妾姪娣也禮記曲禮云大夫不名世臣姪娣案此謂或姪或娣耳非兼備姪娣也姪娣爲貴妾其餘爲賤妾則無服緦之制矣天子諸侯于貴妾無服禮記檀弓悼

公之母死哀公爲之齊衰有若日爲妾齊衰禮與明其非禮也

士一妻一妾何下卿大夫禮也喪服小記曰士妾有子則爲之緦禮記曲禮云士不名家相長妾自謂妾之有子者非對賤妾爲長妾也儀禮士昏禮云雖無娣媵先往娣尊姪卑若或無娣猶先媵客之也天子諸侯以姪娣之外別有二媵卿大夫士即以姪娣爲媵故有娣者則以姪娣媵先於御即無娣亦以姪媵先於御所以客之也禮文恐人以娣尊姪卑疑姪媵不得先御餕食故明之也有娣則無姪有姪則無娣禮疏引熊氏疏以爲士一妻二妾非也列女傳賢明篇鮑女宗曰大夫三士二是大夫一妻二妾士一妻一妾也

右論卿大夫士妻妾之制

聘嫡未往而死媵當往否乎人君不再娶之義也天命不可保故一娶九女以春秋伯姬卒時娣季姬更嫁鄫春秋譏之盧云不疑當作無案此節文義不可曉媵當往否乎疑爲媵當往何之誤蓋天子諸侯與大夫士異大夫士可以再娶故雖納幣有吉日而或遭親喪得更娶更嫁天子諸侯不再娶則嫡媵姪娣皆以納幣爲斷故禮家以納幣爲納徵徵成也言昏禮于是成焉故雖則嫡死媵亦當往也蓋即以媵爲嫡正以云無再娶之義也伯姬卒在僖九年公羊傳云此未適人何

以卒許嫁矣又十三年季姬及鄫子遇於防使鄫子來朝傳非使來朝使來請已也注使來請娶已以為夫人十九年鄫子會於邾婁傳後會也注會本許嫁季姬于邾婁季姬淫泆鄫使鄫子請已而許之二國交忿襄公為此盟欲和解之又云邾婁人執鄫子用之注日者魯不能防其女以至於此明當痛其女人禍然則傳文雖無季姬為伯姬娣更嫁之事以此及何休說參之蓋公羊經師以伯姬本許嫁于邾季姬為其娣伯姬未嫁而卒季姬自仍適邾後季姬淫泆魯不能防正更嫁于鄫故一譏于鄫子之來朝一譏于執鄫子用之也但春秋舉重畧輕故但責其淫泆而不及譏其更嫁耳

適夫人死更立夫人者不敢以卑賤承宗廟

今文春秋說也公羊隱二年伯姬歸于紀又隱七年叔姬歸于紀注叔姬者伯姬之媵也媵賤書者後為嫡終有賢行莊四年紀伯姬卒十有二年紀叔姬歸於酅二十九年紀叔姬卒注國滅卒者從夫人行待之加初然則叔姬從嫁于紀紀伯姬以莊四年卒時紀尚未滅故立叔姬為夫人及紀侯大去紀季請立五廟故又復歸于酅以其能執婦道故備志卒葬同于王嫡也又宣十六年邾伯姬來歸注嫁不書者為媵也來歸者為媵也亦不以嫡死立嫡為譏也故莊十九年注媵不再娶者所以節人情開媵路以妾有為嫡之至焉是也

自立其娣者尊大國也春秋傳曰叔姬歸於紀叔姬者伯姬之娣也伯姬卒叔姬升於嫡經不譏也

注公羊隱元年論立子法

云嫡夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家先立娣文家先立姪立子既然則立嫡之例何氏有宜以二媵先於娣姪與此所據之公羊說不同也包氏世臣無紀伯姬之媵經無文或皆附庸小邾故立叔姬以魯為大國而尊之其時周禮不盡行或班氏所自防也若然如何氏之說而叔姬得以娣先立者蓋何氏以伯姬卒時二媵先沒故其娣得升為夫人故宣十六年郯伯姬來歸注謂伯姬以媵升為嫡是何氏自以媵先于娣姪也

或曰嫡死不復更立明嫡無二防篡弒也

祭宗廟攝而已以禮不聘為妾明不升此古文春秋及禮家說也通典引鄭駁異義云禮喪服父為長子三年以將傳重故也眾子則為子周明無二嫡也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立為夫人魯立妾母為夫人者乃緣莊公哀姜有殺子般閔公之罪應敗故也近漢呂后殺戚夫人及庶子不仁不得配食文帝更尊其母薄后非其比耶又云喪服緦麻章庶子為後為其母此義自天子下至大夫士同不得三年魯宣公所以得尊其母敬嬴為夫人者以夫人姜氏大歸齊不反故也則子立母與君立夫人雖不同然律以無二嫡義則子既不能於嫡母後更事嫡母君亦不得於嫡妻而外更立嫡夫人矣禮記雜記主妾之喪則自祔至于練祥皆使其子主之其殯祭不於正室疏引崔氏云謂女君死攝女君也雖攝女君猶下正室故殯之不于正室雜記又云女君死則妾為女君之黨服攝

女君則不爲先女君之黨服然則女君在時妾本從女君服其黨喪服期章公妾以及士妾爲其父母注禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之是妾兼服女君之黨也女君死妾子不服君母之黨而妾末攝女君自仍如女君在時服其黨所以深抑妾也攝女君則較妾差尊于女君爲近若仍服其黨則是與女君自服其黨無異故又使之不爲服亦猶三公近于天子屈之北面以避嫌亦所以抑妾使終不得並于嫡也聖人嚴嫡庶之辨防覬覦之萌後世不明斯義宜漢有許霍之禍矣左傳隱元年孟子卒繼室以聲子注諸侯始娶則同姓之國以姪娣媵元妃死則次妃攝治內事猶不得稱夫人杜氏說經雖無家法然必劉賈鄭服相傳之情義又昭三年齊侯使晏嬰請繼室于晉此繼室謂繼少姜也然昭二年晉少姜時士文伯已云非伉儷也是繼室不得同之正室矣若大夫士嫡死則更立嫡喪服齊衰三年章云繼母如母是也以天子諸侯位高恐其專恣奪嫡故先防于未然也雜記疏引虞喜說以攝女君爲後母君直隱說也所以必攝者以凡祭必夫婦親之故王后不得祭天而亞獻必以宗伯攝之也

右論人君嫡死媵攝

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死何如孔子曰壻使人弔之如壻之父母死女亦使人弔之父喪稱父母喪稱母

父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父叔父使人致命女氏曰某子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾不敢嫁禮也壻免喪女父使人請壻不娶而後嫁之禮也女之父母死壻亦如之此與本經大同毛氏奇齡經問云既有吉日則昏義所云請期穀梁所云告期者皆已行許而一旦遭喪則不得已而有壻家致命女氏有請壻家致命在既葬後蓋以解夫前此之告期者也然而女氏弗敢嫁謂不嫁此壻也至女氏之請在除喪後除喪可娶矣而哀尚未忘故又請壻弗郎娶謂前期已衍儘可縗迎也蓋謙之也夫然後遲遲而嫁此壻焉其日使人請壻弗取者本是一句案鄭孔本無女氏別嫁之說而毛氏之解可詳所未備盡氏亦云壻不娶者哀未忘不郎圖娶也而後嫁之郎嫁於壻之既已納幣者

右論變禮

婦人所以有師何學事人之道也詩云言告師氏言告言歸昏禮經曰教於公宮三月婦人學一時足以成矣禮記內則云女子十年不出姆教婉娩聽從又昏禮姆纚笄宵衣在其右注姆能以婦道教人者是婦人有師也所引詩周南葛覃文毛傳師女師

也古者爲師教以婦德婦言婦容婦功鄭箋我告師氏者我見教告于女師也教告我以適人之道重言我者尊重師教也昏義注云婦德貞順婦言詞令婦容婉娩婦功絲枲天官九嬪注義亦然是學事人之道也女子自少至長皆有師傅故內則云大夫以上立師慈保三母子之初生已然至嫁前三月則特就尊者之宮教成之耳昏禮經經字誤當作記也

與君有緦麻之親者教於公宮三月與君無親者各教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子而明於婦道者祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也

儀禮昏禮記云祖廟未毀教于公宮三月祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖爲君者之朝以有緦麻之親就尊者之宮教之以婦德婦容婦言婦功宗室大宗子之家然則與君有五屬之親者皆就天子諸侯女宮中教之莊元年公羊傳所云羣公子之舍是也若與君絕屬則當就繼別之大宗家教之以宗子收族者也昏義疏云大宗小宗之家悉得教之與大宗近者於大宗與大宗遠者於小宗然鄭氏無小宗之說故賈氏疏昏禮云不於小宗者小宗卑故也褚氏寅亮云異姓亦有宗子之室於彼教之其教成之祭則在廟故昏義祖廟既毀注云祖廟女所出之祖是也若在宗室與宗子屬遠者無所出之祖廟則立爲壇而祭故昏義注若其宗廟已毀則爲壇而告是也昏禮注云姆婦人五

十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣知是無子而明于婦道者也故列女傳母儀篇傅母者齊女之傅母也女爲衛莊公夫人號曰莊姜始往操行衰惰傅母見其婦道不正諭之曰子之家世世尊榮當爲民法子之質聰達於事當爲民表式儀貌莊麗不可不自修整乃作詩張[illegible]女之心以高節以爲人君之子弟爲國君之夫人尤不可有邪僻之行女遂或而自修君子善傅母之防未然也三月以上十四字盧從莊補

女必有傅姆何尊之也春秋傳曰傅至矣姆未至

襄三十年公羊傳文也彼云伯姬曰吾聞之也婦人夜出不見傅母不下堂傅至矣姆未至也逮火而死注禮后夫人必有傅母所以輔正其行衛其身也選老大夫爲傅大夫妻爲母漢書張敞傳禮君母出門則稱輜輧下堂則從傅母後漢荀爽傳聖人制禮以隔陰陽七歲之男王母不抱七歲之女王母不持親非父母不與同車親非兄弟不與同筵非禮不動非義不行是以宋伯姬遭火不下堂知必爲災傅母不來遂成于灰春秋書之以爲高也是其事也

右論婦人有師傅

婦人學事舅姑不學事夫者示婦與夫一體也

事夫舊作事己父母譌宣元年逆婦姜于齊公羊傳曷爲貶夫人夫人與公一體也小字本作不學事必父母者亦譌國語魯語云古之嫁者不及舅姑

謂之不幸夫婦學於舅姑者也正與此合

禮內則曰妾事夫人如事舅姑尊嫡絕妬嫉之原禮服傳曰妾事女君與事舅姑同也

儀禮喪服不杖期文所引內則蓋佚禮文也以婦爲舅姑期妾爲女君亦期是與事舅姑同也舅姑爲適婦大功爲庶婦小功而女君爲妾無服者鄭彼注云報之則重降之則嫌通典引雷次宗云今抑妾使同婦尊女君使同姑女君于妾不得同姑之降婦不降則應報所以不報者欲伸聖人抑妾之旨若復報之則並后之誡意無所徵是自尊嫡抑妾之意也

婦事夫有四禮焉雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總而朝君臣之道也惻隱之恩父子之道也會計有無兄弟之道焉閨閫之內衽席之上朋友之道焉聞見異詞故設此焉

此似明學事夫之義與上別一說也莊二十四年公羊注妻事夫有四義雞鳴縰笄而朝君臣之禮焉三年惻隱父子之恩也圖安危可否兄弟之義也樞機之內衽席之上朋友之道不可純以君臣之義責之也詩雞鳴云雞既明矣傳東方明則夫人纚笄而朝疏引列女傳魯師氏之母齊姜戒其女云平旦纚笄而朝則有君臣之嚴又云莊二十四年公羊注其言與列女傳同知本列女傳文也御覽引列女傳春姜召其女而答之曰夫婦人以順從爲務貞愨爲尊故婦事夫有五義平旦纚笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子

之敬報反而行則有兄弟之道必期必誠則有朋友之信寢席之交然後有夫婦之際與此微異

右論事舅姑與夫之義

有五不娶亂家之子不娶逆家之子不娶世有刑人惡疾喪婦長子此不娶也大戴本命篇云女有五不取逆家子不取亂家子不取世有刑人不取世有惡疾不取喪婦長子不娶逆家子者為其逆德也亂家子者為其亂人倫也世有刑人為其棄于人也世有惡疾為其棄於天也喪婦長子為其無所受命也公羊莊二十七年注喪婦長女不取無教戒也世有惡疾不取棄於天也世有刑人不取棄於人也亂家女不取類不正也逆家女不取廢人倫也喪婦當為喪父故閻氏若璩潛邱劄記云長子蓋女子長成者而當嫁而適遭父喪故曰喪父長子故曰無所受命此即曾子問昏禮既納幣有吉日而女之父母死壻弗娶事耳說甚允洽然則何氏謂無教戒者亦謂昏禮父送女命之曰戒之敬之又庶母等申以父母之命今新遭親喪故無教戒也

右論不娶有五

出婦之義必送之接以賓客之禮君子絕愈于小人之交詩云薄送我畿左傳莊二十七年凡諸侯之女嫁曰歸出曰來歸大戴本命篇云婦有七去不順父母去為其逆德

也無子去爲其絶世也淫去爲其亂族也妬去爲其亂家也
有疾去爲其不可與共粢盛也口多言去爲其離親也盜竊
去爲其反義也何休莊二十七年注同是婦有出義也禮記
雜記云妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某
也敢告于侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須
以俟命使者退主人拜送之如舅在則稱舅舅殁則稱兄無
兄則稱夫主人之詞曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之此
凡人出妻之禮是接以賓客之禮也禮記內則子婦未孝未
敬勿庸疾怨姑教之若不可教而后怒之不可怒子放婦出
而不表禮焉注表猶明也猶爲之隱不明其犯禮之過所引
詩邶風谷風文毛詩序谷風刺夫婦失道也衞人化其上淫
于新昏而棄其舊室夫婦離絶國俗傷敗焉是此爲出婦之
詩故范甯穀梁傳注云夫婦之道絶則谷風之篇奏也毛傳
以譏爲門內鄭云言君子與已訣別不能遠唯近耳送我譏
于門內無思之甚是詩意謂出婦之意當有送去之禮今乃
止于門內之譏故譏之也惠氏棟詩古義云呂覽招蹷之機
注機門內之位也引詩云不遠伊邇薄送我譏此不過覽之
謂譏機古字通也七出之義推自大夫而下喪服傳所云婦
人必有歸宗曰小宗是也若天子諸侯后夫人無子不出故
儀禮引鄭注天子諸侯后夫人無子不出雜記下云諸侯出
夫人夫人比至于其國以夫人之禮行使者將命曰寡君不
敏不能從而事社稷宗廟使臣某敢告于執事謂犯餘六出
者也天子后雖犯餘六出亦不出但廢之耳昏禮疏引
鄭易注云嫁子天子雖失禮無出道遠之而已是也

右論出婦之禮

天子之妃謂之后何后者君也天子妃至尊故謂后也明配至尊爲海內小君天下尊之故繫王言之曰王后也春秋傳曰迎王后于紀禮記曲禮云天子之妃謂之后又云天子有后注后之言後也言以陰從陽後于天子也爾雅釋詁云后君也莊二十二年穀梁傳云小君非君也其曰君何也以其爲公配可以言小君也廣雅釋親云君妻謂之小君公羊注言小君者比於君爲小俱臣子詞也言其配至尊故亦稱君于君爲小故稱小君諸侯夫人爲一國之小君天子后故爲海內小君也舊多譌脫盧據初學記類聚曲禮疏御覽補

國君之妻稱之曰夫人何明當扶進八人謂八妾也國人尊之故稱君夫人也曲禮云諸侯曰夫人釋名釋親云諸侯之妃曰夫人夫扶也扶助其君也獨斷云諸侯之妃曰夫人夫之言扶也八妾謂二媵嫡姪娣二媵姪娣也此據元本舊作明當扶進夫人謂非妾也譌小字本作明當扶進八人謂八妾也當依改正今論語作邦君此作國蓋魯論也後同

自稱小童者謙也言已智能寡少如童蒙也曲禮夫人自稱于其君曰小童注小童若云未成人也僖十年左傳凡在喪王曰小童注小童者童蒙幼末之稱亦謂智能寡少也

論語曰國君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童國人稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君謂聘問於兄弟之國及臣於他國稱之謙之詞也論語季氏文也曲禮下自稱于諸侯曰寡小君注謂享來朝諸侯之時

右論王后夫人

妻妾者何謂也妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也通典引雷次宗喪服注云妻明其齊所以稱夫也又云不直云至親而言妻者明其爲齊判合之親以明至極之稱而言禮記內則聘則爲妻注妻之言齊也詩十月之交豔妻傳敵夫曰妻是自天子至庶人同名妻也釋名釋親云士庶人曰妻妻齊也夫賤不足以尊稱故齊等言也是則對文則庶人曰妻曲禮所言是散文則通名爲妻也妾者接也以時接見也通典引雷次宗喪服妾爲君注云言妾以見其接禮記內則云奔則爲妾注妾之言接也釋名釋親云妾接也以見接幸也廣雅釋親妾接也

右論妻妾

嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以出適人爲家方言一嫁往也自家

而出謂之嫁由女而出爲嫁也公羊隱二年伯姬歸于紀傳婦人謂嫁曰歸易序卦傳故受之以歸妹集解引虞注嫁歸也是皆以夫家爲歸故孟子滕文述女子之嫁云往之女家也娶者取也說文女部娶取婦也古文多假取爲娶詩南山取妻如之何孟子作娶妻易姤勿用娶女釋文一本作取是也娶本從取得聲故音義兼通男女者何謂也男者任也任功業也大戴本命篇云男者任也言任天地之道廣雅釋詁云男者任也女者如也從如人也在家從父母既嫁從夫夫殁從子也傳曰婦人有三從之義焉大戴本命篇云女者如也言如男子之教而長成其義禮者也廣雅釋親云女者如也禮喪服齊衰期章傳曰婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子穀梁隱二年傳婦在家制于父既嫁制于夫夫死從長子婦人不專行必有從也爾雅疏引作言如人也御覽卷三百六十作如從人也夫婦者何謂也夫者扶也扶以人道者也婦者服也服於家事事人者也義詳綱紀篇妃者匹也妃匹者何謂相與爲偶也爾雅釋詁云妃媲也又云妃合也又云妃匹也說文女部妃匹也從女已聲妃配通詩疏引某氏爾雅注引詩曰天立厥妃今詩作配是妃配匹媲並輾轉皆通也爲偶舊作偶爲誤婚姻者何謂也婚者昏時行禮故

曰婚釋名釋親云婦之父曰婚言壻親迎用昏又恒以昏夜行禮也說文女部婚婦家也禮娶婦皆以昏時婦人陰也故曰昏從女從昏昏亦聲姻者婦人因夫而成故曰姻詩云不惟舊因說文女部姻壻家也女之所因故曰姻從女從因因亦聲謂夫也又曰燕爾新婚謂婦也釋名釋親壻之父曰姻姻因也女往因媒也所引詩小雅我行其野鄭風谷風文也今詩作不思舊姻所以昏時行禮何示陽下陰也昏亦陰陽交時也鄭氏士昏禮目錄云必以昏者取其陽往而陰來又記云凡行事必以昏昕注用昏壻也謂親迎用昏也

右論嫁娶諸名義

男子六十閉房何所以輔衰也故重性命也公羊隱元年傳其爲尊卑也微注男子年六十閉房無世子則命貴公子將薨亦如之家語好生篇解毛詩傳皆云男女不六十不同居故六十無妻者則不娶故孝經不敢侮鰥寡鄭注云丈夫六十無妻曰鰥以陽道絕不復取故也惟宗子則不限常制以宗子收族昭穆事重凡祭必夫婦親之故曾子問宗子雖七十無無主婦也又曰父子不同椸爲亂長幼之序也又曰有譌脫禮曲禮內則皆作男女不同椸枷父子不同椸未詳所出禮內則曰妻雖老

未滿五十必與五日之御滿五十不御俱爲助衰也內則注云五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣素問上古天眞論云女子七七任脈虛太衝脈衰少壬癸竭地道不通故形壞而無子也蓋此御謂侍夜勤息也五日一御諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩相御則三日也次兩日則四日也次夫人專夜則五夜也天子十五日一御小雅采綠云五日爲期毛云婦人五日一御但五日一御鄭氏專指諸侯采綠爲庶人行役則毛公以五日之制同于下也但庶人無妾何得備有姪娣王肅申毛以爲大夫以下之制蓋大夫有功得備八妾者也妾至五十則不御故婦人五十無子郎在七出之科也

至七十大衰食非肉不飽寢非人不暖故七十復開房也禮記內則云夫婦之禮唯及七十同藏無間注衰老無嫌

右論閉房開房之義

紼冕

紼者何謂也紼者蔽也行以蔽前者爾有事因以別尊卑彰有德也者爾舊作紼蔽者小盧據御覽刪正爾雅釋器衣蔽前謂之襜注云蔽膝也釋名釋衣服云韍韠所以蔽前也禮記玉藻注韠之言蔽也又云韍之言蔽也韍韠紱紼市並通用說文韋部韠所以蔽前者鄭禮注云古者佃漁而食之

衣其皮先知韍前後知韍後後王易之以布帛而獨存其韍前也書鈔引要義云太古之時未有布帛人食禽獸肉而衣其皮知蔽前未知蔽後至舜冕服始備故復制之說文市部市字下云上古衣蔽前而已市以象之是也韍蔽疊韻爲訓案紼說文糸部云亂糸也故采菽傳云紼繂也義異紼冕之紼當作韍即市之重文也叚借作紼耳易乾鑿度云紱者所以別尊卑彰有德也

天子朱紼諸侯赤紼詩曰朱紼斯皇室家君王又云赤紼金舄會同有繹又云赤紼在股皆謂諸侯也書曰黼黻衣黃朱紼亦謂諸侯也並見衣服之制故這別之謂黃朱亦赤矣

御覽引要義云天子朱紱諸侯赤紱赤盛色也所引詩者小雅斯干車攻采菽文所引書者不知所出案顧命云皆布乘黃朱蓋今文布乘布作黼黻解之者以謂黼黻衣黃朱紼也布黼聲近乘市形近因市轉韍即轉韍成黻祭衣稱韍故黼黻之衣用朱紼也天子諸侯同用朱韍但天子純朱諸侯不純朱故斯干箋云天子純朱諸侯黃朱也又采芑傳朱芾黃朱芾也黃朱次于朱則稱赤故斯干采菽並言赤芾乾鑿度云困六五文王爲紂三公故言困于赤紱也至于九二周將王紱言朱紱方來不易之法也是也乾鑿度又云天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將賜之亦紱其位在二故以大人言之蓋天子與其臣純朱諸侯與其臣黃朱爲異與祭服

之外則稱韠禾菽箋冕服謂之韍其他服謂之韠故禮記玉藻一命縕紱再命赤韍謂祭服也鄭注尊祭服故變韠言韍是也說文韋部于韠字下則云一命縕韠再命赤韠謂大夫常服也其實韠韍同制殊其名耳故說文于韠下云韍也于韍下又云韠也用轉注之例也盧云此段似有爲脫小字本無兩云字**大夫葱衡別於君矣天子大夫赤紱葱衡士韎韐**禮記玉藻一命縕紱幽衡再命赤紱幽衡三命赤紱葱衡是再命三命之大夫皆用赤紱但幽衡葱衡爲異耳說文芾字下云天子朱芾諸侯赤芾大夫葱衡謂三命之大夫也周制公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命此指天子大夫者蓋天子大夫未出封其制與外大夫同或所據禮說微異于古禮也周制公侯伯之士一命故用縕韍鄭注縕赤黃之間色所謂韍也詩聽彼洛矣云韎韐有奭傳韐所以代韠也又說文市部韐字下云士無市有韐制加榼缺四角士冠禮注韐之制加韠則詩之韎韐卽玉藻之縕韍大夫以上祭服用元冕爵弁服其韠日韍士與君祭用爵弁服其韠日韐其制同故玉藻卽通名韍也**朱赤者盛色也是以聖人法之用爲紼服爲百王不易也**乾鑿度云赤者盛色也是聖人法以爲韍服欲百世不易也鄭注朱赤雖同而有淺深之差以赤朱同盛色但有深淺爲王侯異耳**紼以韋爲之者反古不忘本也上廣一尺下廣二尺法天一地二也長三尺**

法天地人也鄭禮注云王者易之以布帛而獨存其蔽前示不忘古也禮記玉藻注凡韠以韋為之必象裳也桼說文韋部云韋者獸皮之革以上古之世食肉衣皮故用韋以示不忘古也王藻又云韠天子直四角又云下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸說文亦云下廣二尺上廣一尺長三尺肩書禮志虞世基奏今依白虎通紱以蔽前上濶一尺象天數也下濶二尺象地數也長三尺象三才也

右論紱

所以有冠者何冠者帣也所以帣持其髮者也釋名釋衣服云冠貫也所以貫帞髮也說文冂部冠桼也所以桼髮弁冕之總名也汪氏繩祖云帣疑即帣字帣從卷省聲此不省集韻帣古轉反斂衣袖也桼汪說是也說文帣囊反桼帣或通用說文糸部桼纕臂襬也史記淳于髡傳帣韝鞠𦠆帣謂以韝約袖是桼或叚作帣矣今說文以為桼髮與此同則此宜作帣明矣帣貫音義通人懷五常莫不貴德示成禮有修飾文章故制冠以飾首別成人也士冠經曰冠而字之敬其名也論語曰冠者五六人童子六七人飾文章七字舊脫盧據御覽六百八十四補說苑修文篇云冠者所以別成人也修德束躬以自申飭所以檢其邪心守其正意也御覽引飾皆作

飭士冠經當作士冠記論語見先進禮所以十九見正而冠者何漸三十之人耳男子陽也成于陰故二十而冠曲禮曰二十弱冠言見正何以知不謂正月也以禮士冠經曰夏葛屨冬皮屨明非歲之正月也公羊隱元年注禮年二十見正而冠說苑建本篇周召公十九而冠冠則可以爲方伯諸侯矣又冠禮十九見正而冠古之通禮也蓋見正而冠古禮有此語漸三十當作漸二十公羊疏以爲見正者欲道庶子不冠於作階然周召非嫡子也士冠禮三加曰以歲之正以月之令咸加爾服注正猶善也亦不以爲正月之正則見正而冠或十九歲時遇歲月之善則亦可冠不必定侯二十與御覽引禮論曰王庬之以爲禮冠日卜日不必以三元也又禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨明無定時也

右總論冠禮

皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也御覽引三禮圖皮弁以鹿皮淺毛黃白色者爲之儀禮士冠禮皮弁注以白鹿皮爲冠象上古也呂覽上農云庶人不冠弁注弁鹿皮冠左氏僖二十八年傳楚子玉自爲瓊弁玉纓注弁以鹿子皮爲之是皆取其質也李善秋興賦注引云皮弁冠名蓋郎節此文也弁之爲

言拳也所以拳持其髮也釋名釋衣服云弁如兩手相合拚持也士冠禮注弁名出于槃槃大也拳拚槃皆疊韻為訓舊作樊非上古之時質先加服皮以鹿皮者取其文章也書顧命四人綦弁某氏傳綦文鹿子皮疏引鄭注青黑日綦又引王注綦赤黑色詩鳲鳩其弁伊騏傳騏騏文也所謂取其文章此也

禮曰三王共皮弁素積責積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也素積者七字及下言字據續漢志注補士冠禮注積猶辟也以素為裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉釋名釋衣服云素積素裳也辟積其要中使蹙因以名之也則經文素積專謂裳不兼衣矣又要服注祭服朝服辟積無數蓋惟喪服裳幅三袧為有數耳爾雅釋器裳削幅謂之襍注削殺其幅深衣之裳自冕弁服至元端皆為帷裳前三後四不削幅也故非辟積則一丈四尺之要矣安能服之於身乎此云積素為裳則衣不用素絲當用布也周禮司服注皮弁之服十五升白布衣是也史記禮書謂皮弁有裳者非也

戰伐田獵此皆服之御覽引三禮圖云皮弁高尺二寸秋八月習大射冠之行事公羊宣元年已練可以弁冕注弁所謂皮弁爵弁也皮弁武冠又成二年傳衣服與頃公相似注禮皮弁以征又二十五年傳寡人有不腆先君之服未之敢服注皮弁以征不義取禽數行射公羊疏引韓詩傳亦有此語則此本

今文春秋詩韓說也若古周禮則司服云凡甸冠弁服兵事韋弁服與此不同也故御覽引禮圖又云韋皮王及諸侯兵服也

右論皮弁

麻冕者何周宗廟之冠也禮曰周冕而祭禮記王制云周人冕而祭周禮司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公鄉射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕其諸侯非二王後皆元冕祭于己又玉藻云諸侯元端而祭注端當爲冕是也其諸侯朝聘天子及助祭之服則侯伯鷩冕而下子男毳冕而下曾子問所云諸侯裨冕出視朝注爲將廟受謂朝天子時也其大夫則雜記云大夫冕而祭于公弁而祭于己是也是周人以冕祭宗廟也**又曰殷冔夏收而祭此三代宗廟之冠也**王制云夏后氏收而祭殷人冔而祭故詩文王述殷士助祭云厥作祼將常服黼冔亦謂殷後諸侯自服其祭服來助祭也故毛傳云冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕又王制注云皇冕屬畫羽飾也凡冕服皆元上纁下有虞十二章周九章夏殷未聞是毛鄭並以冔收當周之冕故史記注引太古冠冕圖亦曰夏名冕曰收也若然郊特牲及士冠禮皆云周弁殷冔夏收者周代文大夫以上皆用冕士以下用爵弁弁即冕之次但飾不飾異耳夏殷質上下

同冔收不備女飾卽類周之弁其在夏殷卽爲冕故詩以黼冔並稱黼卽冕章也然則王制以冕與冔收列冠禮以弁與冔收列名異實同也冠禮止就士禮言之故但據弁而推言二代之制也

十一月之時陽氣俛仰黃泉之下萬物被施如冕前俯而後仰故謂之冕也後漢書注引三禮圖云冕以三十升布爲之廣八寸長尺六寸前圓後方前下後高有俯仰之形故謂之冕冕欲人之位彌高而志彌下故以名焉釋名釋衣服祭服曰冕冕猶俛俛平直兒也兩俛字及如冕字也字俱盧據御覽補正**謂之冔者十二月之時陽氣受化謂張而後得牙故謂之冔**儀禮士冠禮注冔名出于幠幠覆也言所以自覆飾也此以殷以十二月爲正氣始謂張故取名于冔無正文故各以意解也**謂之收者十三月之時陽氣收本舉生萬物而達出之故謂之收**士冠禮注收言所以收斂髮也釋名釋首飾收夏后氏冠名言收斂髮也此以夏以十三月爲正陽氣收故取名于收亦異**俛仰不同故前後乖也謂張故萌大時物亦牙萌大也收而達故前葱大者在後時物亦前葱也**語有譌脫**冕所以用麻爲之者女功之始示不忘本也**古微書說題詞云麻之爲言微也陰精寢密女作纖微也**卽不忘**

本不用皮何皮乃太古未有禮文之服故論語曰麻冕禮也尚書曰王麻冕禮記禮運衣其羽皮序于未有宮室火化之時知是末有禮文也又冠義云大古冠布當在後矣冕所以前後邃延者何示進賢退不能也禮記玉藻注前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也御覽引通義云冕制奈何禮器曰冕冠長六寸廣八寸員前是其制也垂旒者示不視邪纊塞耳示不聽讒也故水清無魚人察無徒明不尚極知下用禮說也大戴禮云古者冕而前旒所以蔽明黈纊塞耳所以揜聽也注引含文嘉云垂紞坐旒旒為閑奸聲弇惡色令不惑視聽隋志引含文嘉云冕垂而加旒以蔽明也加以黈纊不聽讒也續漢志引含文嘉云旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也淮南主術訓云冕而前旒所以蔽明也黈纊塞耳所以蔽聰也家語入官篇云古者聖王冕而前旒所以蔽明也紘紞充耳所以掩聰又云水至清則無魚人至察則無徒是也文選東京賦夫君人者黈纊塞耳薛注黈纊言以黃綿大如丸懸冠兩邊當耳不欲妄聞不急之言也故禮云天子玉藻十有二旒前後邃延禮器云天子麻冕朱綠藻垂十有二旒者法四時十二月也諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒此引禮器

文與原文不合彼云天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三考上大夫卿也下大夫也周制上則弁師云諸侯及孤卿大夫之冕弁各以其等爲之則諸侯有九七五之不同內外卿大夫有八六四三二之不同故禮器注以爲夏殷制又周制士爵弁無旒故弁師注一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁也是也其唐虞之制則書大傳云天子服五諸侯服四大夫服三大夫服二士服一此所言天子諸侯之禮與禮器合所謂夏殷禮也士禮與周制合其大夫之制則皆不合耳獨斷云漢明帝採尚書皐陶及周官禮記以定冕制皆廣七寸長尺二寸係白珠於其端十二旒三公及諸侯九旒卿七旒則此所引其當時之制與隋志引阮諶禮圖鷩冕天子九旒侯伯服以助祭七旒毳冕天子七旒子男服以助祭四旒黹冕天子五旒孤卿服以助祭四旒元冕天子四旒諸侯服以祭其宗廟三旒然則十二旒者其玄冕與子男助祭當五旒四旒與上下差降之制不合又御覽引阮圖云爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒與此同也

右論冕制

委貌者何謂也周朝廷理政事行道德之冠名士冠經曰委貌周道章甫殷道毋追夏后氏之道御覽引三禮圖云元冠亦曰委貌今之進賢則其遺象也儀禮士冠禮元端注元端即朝服之衣易其裳耳又云主人元冠朝服緇帶素韠注元冠委貌也朝服者十五升布

衣而素裳也天子與其臣元冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝又周禮司服凡田冠弁服然則天子以元冠田獵故鄭周禮注冠弁委貌也諸侯以下以爲視朝之服故爲朝廷理政之冠也士冠禮注云三冠所常服以行道也周禮巾車象路以朝朝所以行道因謂象路爲道車司常道車載旞是也鄭止云行道此云行道德者周禮道右注云王行道德之車道僕注王朝朝莫夕主御于以與諸臣行先王之道皆可相證也**所以謂之委貌何周統十一月爲正萬物始萌小故爲冠飾最小故曰委貌委貌者言委曲有貌也殷統十二月爲正其飾微大故曰章甫章甫者尚未與極其本相當也夏統十三月爲正其飾最大故曰毋追毋追者言其追大也**荀子仲尼篇云委然成文以示天下注委然俯就之皃蓋委貌最小似委然卑下故曰委貌故後漢志委貌高四寸也禮記檀弓古者冠縮縫今也衡縫注今冠橫縫以其辟積多然則殷質辟積少故一一前後直縫之周文故多作襵而並橫縫之郎此所謂委曲有貌也其服朝服緇帶素韠左傳昭元年劉定公曰吾與子弁冕端委以治民臨諸侯昭十年晏子端委立于虎門外哀七年大伯端委以治周禮國語周語晉侯端委以入皆此端謂衣以其俱正服也委郎委貌又獨斷珠冕謂緇布冠郎委貌者蓋大古冠布齊

則緇之以布爲之則爲緇布冠以繢爲之則爲委貌一名元冠士冠禮注或名委貌爲元冠是也又名冠弁周禮司服凡甸冠弁服先鄭注冠弁委貌是也朝服元端服皆委貌惟異其裳耳三代之冠殷章甫差大夏毋追爲最大云又莊子盜跖篇云使子路去其危冠解其長劍李云危高也知當時武冠高大與儒冠委下者異續漢禮儀志武吏布幘大冠猶存古也又釋名釋衣服云章甫殷冠名甫大夫也殷以之表章大夫也牟追牟冒也言其形冒髮追追然也取義微異其說委貌云其形委曲之貌上小下大則合故御覽引阮諶禮圖云元冠一曰委貌今之進賢則其遺義也夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌後世轉以巧意改易其名耳

右論委貌毋追章甫

爵弁者何謂也其色如爵頭周人宗廟士之冠也禮郊特牲曰周弁士冠經曰周弁殷冔夏收御覽引三禮圖云爵弁士助君祭之服又引輿服志云爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷冔者也儀禮士冠禮爵弁服注此助君祭之服禮記雜記曰士弁而祭于公是爲士之祭冠也其士之自祭則用元冠也然則夏殷質上下通用冔收周文尊者用冕卑者用弁以其所用同故此于爵弁麻冕皆引冠記之文也又儀禮士冠禮注云爵弁者冕之次其色赤而微

黑如爵頭然或謂之緅蓋赤多黑少故周禮巾車云雀飾鄭注亦謂雀黑多赤少之色也又鍾氏五入為緅注染纁者三入而成又再染以黑則為緅今禮俗文作爵言如爵頭色也士冠經亦當作士冠記

爵何以知指謂其色又作言爵弁作但言弁周之冠色所以爵何為周尚赤所以不純赤但如爵頭何以本制冠者法天天色元者不失其質故周加赤殷加白夏之冠色純元何以知殷加白也周加赤知殷加白也夏殷士冠不異何古質也以士冠禮知之

續漢志引獨斷冕冠周曰爵弁殷曰冔夏曰收殷黑而微白前大而後小夏純黑而赤前小而後大皆以三十升漆布為殼又云古者以布中古以絲是三代制同但殊其色耳又聶圖引舊圖云周曰弁殷曰冔夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆為之皆廣八寸長尺六寸前員後方無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷冔黑而微白前小後大收純黑亦前小後大嘗是阮鄭舊圖元文也其以爵韋為之者謂雀弁書顧命二人雀弁執惠釋名釋衣服云以爵韋為之謂之爵弁是也以兵事韋弁服此為執兵者故知宜用韋也爵弁為士助祭服又為天子卿大夫及公之孤自祭之服禮記雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已是也又為王侯先祖為士者之尸服曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之注弁冕

者君之先祖或有爲大夫士者然則爲大夫則尸服冕爲士
則服爵弁也知爵弁者周禮守祧注云尸當服卒者之上服
故也又諸侯始命亦服之詩瞻彼洛矣韎韐有奭云此諸
侯世子也除三年之喪服之士服而來又云韎韐祭服之韠合
韋爲之其服爵弁服也是服也又爲天子之變服書金縢王與
大夫盡弁疏引鄭注以爲爵弁又禮記檀弓天子之哭諸侯
也爵弁是也以爵弁爲士之上服故專言爵弁爲士之冠也
夏殷士冠不異恐有弱士冠記太古冠布齊則緇之注太古
唐虞以上蓋謂夏殷以前皆著白布冠將祭而齊則緇
之古凶同服是士冠不異也士冠禮亦嘗作士冠記

右論爵弁

商城楊鐸校